

میزبانیدل

فتح صادی

شعبه فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ
(ہند)

تعاون : یونیورسٹی آف اردو اکادمی لکھنؤ

تقسیم کار

مکتبہ جامعہ، جامعہ گزنیوڈلی مکتبہ جامعہ، یونیورسٹی مارکیٹ، علیگڑھ

مکتبہ جامعہ، پرنس بلڈنگ، بمبئی

قیمت ۳۱/۲ روپیہ

© ڈاکٹر نبی بادی

طبع اول : ۱۹۸۲ء

ناشر: مولف، شعبہ فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مطبع : اسرار کیمی پریس الہ آباد

فوش نویس: سید نبی احمد، سیوانی

پاکستان میں حق اشاعت: قفر حیدر الطیف آباد
جیل آباد (سندھ)

میرزا عبدالقادر بیدل

سوانح

افتقاد

انتخاب

درین غریب سراخو شیدتتھا صرر امانہ

تمہید

بیتدل پر یہ مقالہ، مغل شاعروں کی دریافت کے سلسلے میں مزید ایک قدم کی پیشرفت ہے مغلوں کے ملک الشعراء کی اشاعت کے بعد کچھ دنوں سے کئی دوسرے شاعر موضوع جستجو میں۔ اتفاق سے بیتدل کا مطالعہ مکمل ہونے کی نوبت پہلے آگئی خیال آیا اس کو جدا گانہ کتاب کی صورت میں پیش کر دوں۔

اسیہ ہے ہمارے یہاں سب نہیں تو کم از کم غالبیات سے دلچسپی رکھنے والے دانشور اس مختصر کوشش کا ضرور خیر مقدم کریں گے۔ بیتدل کے واقعی قردردان افغانستان اور تاجیکستان میں ہیں مگر اردو زبان کی یہ تالیف کبھی ان تک پہنچ بھی پائے گی؟

لوئے گل است ناقہ کش کاروانِ ما

بدر باغ

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

۱۳ جولائی ۱۹۸۱ء

محمد کمال

(۱)

بیداری میان دو خوابت مستیم
گر تختیل دو سرا بست مستیم

از لفظ دو موج صبابے دیدہ است
یعنی ظلم نقش بر آبست مستیم

میرزا عبد القادر حیدر اہل بعثت کے اس قیلے سے تعلق رکھتا ہے جو عرفان ذات کو اولین فریضہ سمجھتے ہیں اور جنہوں نے اس معاملے میں سفرِ ط کی تائید پر غلصہ از عمل کیا ہے۔ میرزا کو اپنی ہستی کی بازیافت کا کس قدر شوق اور دہش تھا اس کا اندازہ ان تعبیروں سے ہوتا ہے جو وہ اوپر کے اشعار میں پیش کر رہا ہے، جدید شعور کے لئے یہ تعبیریں اجنبی اور عجیب سی ہیں۔ مگر ان میں ایک پورے عصر کی روشنیاد پوشیدہ ہے یہاں ظرفِ زمان کی مکمل ترجمانی نظر آتی ہے۔ دراصل وقت کی صورتِ محال کا اصرار تھا کہ ”ناپائیداری“ کو سب سے بڑی حقیقت سمجھا جائے اور میدانِ خدا کے کان پر آواز سن رہے تھے، اس نئے زندگی میں عبرت و انقلاب کے حیرت انگیز تماشے دیکھے تھے۔ اس سے زیادہ عبرت آموز کتاب اور کون سی ہوگی جس کے پہلے اور آخری اوراق پر علی الترتیب سبز اور سرخ رنگ سے عروج اور زوال کے متضاد عنوان درج ہوں۔ وہ جب پیدا ہوا (۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء) تو شاہجہاں تخت طاؤس پر جلوہ افروز تھا۔ تاج محل کے بنانے والے مہندس اور معمار ابھی زندہ تھے اور جب

سات دہائیوں سے اوپر کی مدت گزرنے کے بعد اس کی آنکھ بند ہوئی (۱۳۲۶ھ/۱۹۰۷ء) اس وقت عالم یہ تھا کہ نعل سلطنت کی عظمت و شوکت ایک خواب بن چکی تھی۔ انتشار کی قوتیں ابھر رہی تھیں اور چاروں طرف سے آفتوں کے بادل جمع ہو رہے تھے۔ یہ محمد شاہ ریگیلے کے جلوس کا دوسرا سال تھا۔ بیدل کی شخصیت اس لئے اہم ہے کہ اس کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ کئی نسلوں کے فائدے آگے پیچھے گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا مطالعہ ذہن میں ان یادوں کو تازہ کرتا ہے جب ایک شاندار عہد اپنی پوری توانائی کا مظاہرہ کر کے تیزی کے ساتھ خستگی اور تخریب کے المناک مرقعوں کی طرف جا رہا تھا۔

بیدل نے اکتالیس برس کی عمر میں چبھار عنص کی تالیف شروع کی۔ یہ نہایت پر تکلف اور مرصع نثر میں میرزا کے سوانح اور انکار کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو شخصی واقعات آئے سے رہ گئے وہ دوسرے معاصرین مثلاً بندہ بن داس فوشگو، شیر خاں لودی، میرزا افضل سرخوش، خان آرزو و عظمت اللہ بخیر اور سید محمد بن عبد الجلیل وغیرہ کے بیانات سے روشن ہو جاتے ہیں، اس طرح میرزا کی زندگی کا ہر گوشہ تاریخ میں واضح اور نمایاں ہے۔

شاہجہاں کے آخری زمانے میں اس کا دوسرا بیٹا

(۱) بندہ بن داس فوشگو، سفینہ شعراء، شیر خاں لودی، امراۃ القیال، افضل سرخوش، کلمات اشعار۔

خان آرزو، جمیع النفائس، عظمت اللہ بخیر، سفینہ بخیر، سید محمد بن عبد الجلیل، تبصرہ الناظرین۔

محمد شجاع سلطنت کے مشرقی حصے کا ناظم تھا اور بنگال، بہار، اڑیسہ کے وسیع حدود اس کے زیرِ اقتدار تھے۔ محمد شجاع کی ملازمت میں ایک تورانی خاندان بھی وہاں مقیم تھا۔ اس خاندان کے افراد مختلف سرکاری اور فوجی ذمہ داریوں پر فائز تھے۔ یہ برلاس قیصر کے ترک تھے۔ اور سپہ گری پیشہ ہونے کے علاوہ علمی و ادبی روایات بلکہ فقرو درویشی کی برکات سے بھی آشنائی رکھتے تھے۔ مغل حکومت میں سرکاری نوکر، خصوصاً بڑے عہدیدار نقد تنخواہوں کی جگہ اکثر جاگیریں بھی پاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ زمین بہت جلد مقامی تہلق کی زنجیر بن جاتی ہے۔ اس خاندان کے لوگ یعنی میرزا ظریف، میرزا عبد الخالق وغیرہ کی رہائش خاص شہر پٹنہ اور نواح کے دوسرے متعدد شہروں میں واقع تھی۔

میرزا عبد الخالق کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ سنہ ۱۰۵۴ھ / ۱۶۴۲ء کا واقعہ ہے (۲) وہ اس وقت امیر منصبی کے سلسلے میں اکبر فنگس نام کے ایک مقام پر تعینات تھے (۳) عبد الخالق اس نوزاد فرزند کو طلب دعا کی نیت سے اپنے شیخ اور مرشد میر ابو القاسم ترمذی کے پاس لے گئے۔ شیخ نے پیدائش کی روایتیں ”فیض قدس“ اور انتخاب“ نکال کر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عبد الخالق کے استاد مولانا کمال چونکہ نادری سلسلے کے بزرگ تھے لہذا انھوں نے سعادت کی مزید بتائیں عبد القادر نام تجویز فرمایا۔ میرزا عبد الخالق

ایک اچھی حیثیت کے فوجی افسر تھے۔ انھوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور اس کے مستقبل کی بابت تر معلوم کیا کیا خیالی عمل کھڑے کئے ہوں گے مگر کاتب تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکا تھا۔ عبدالقادر ابھی پورے پانچ برس کا بھی نہ ہوا تھا کہ باپ کو پیغام اجل آگیا (۱۰۵۹ھ/۱۶۴۹ء) (۳) خود متاثر ہو کر بھی لکھی ماں نے تنہا بیٹے کی پرورش کا بوجھ اٹھایا اور جب پانچ برس پانچ مہینے کی عمر ہوئی تو خود سبب اللہ کا سبق پڑھایا۔ ماں کی نگرانی میں تعلیم کا سلسلہ کوئی ڈیڑھ برس جاری رہا کہ نصیب نے پھر کروٹ لی۔ عبدالقادر مہربان اور شفیق ماں کے سامنے سے محروم ہو گیا۔ (۱۰۶۱ھ/۱۶۵۰ء) وہ ان حادثات کو کبھی نہ بھولا اور ان کی المناک یادیں اس کا ساتھ تکلیف میں غمگینی کا رنگ اور گہر ہو چکا ہے۔

عبدالقادر عمر کے سات برس گزرنے سے پہلے موت کی دردناک حقیقت سے واقف ہو چکا تھا۔ آگے چل کر رہائیت اور خوشی کی تلاش بالکل بے سود تھی۔ بہر حال اس وقت یتیم بھتیجی کی پرورش چھانے اپنے ذمہ لی جو میرزا قلندر کے نام پادری سے مشہور تھے، شاید آبائی اور نسلی روایات کی پاسداری کے خیال سے یا محض التفاق طور پر میرزا قلندر فوجی خدمت پر مامور ضرور تھے مگر ان کا اصلی میلان خاطر صوفیوں کی خدمت میں حاضری دینے اور اللہ والوں سے منکر روحانی برکت

حاصل کر نیکی طرف تھا۔ ہر سال فردی کاموں سے فرصت نکال کر کسی
 صوفی سے ملاقات کی خاطر نزدیک یادہ کا سفر کرنا میرزا قلعندر کا
 سب سے لازمی اور محبوب مشغلہ تھا۔ عام معمول میں اضافے
 کی شکل یہ ہوئی کہ بھتیجا جب سے پاس آیا اس کو بھی ساتھ لجا نے
 لگے۔ ان کو اس بات کا بڑا شوق تھا کہ بزرگان کرام کی زبان سے
 حقیقت و معرفت کے جو کلمات نکلیں عبدالقادر انھیں غور سے سنے
 اور اہل سلوک کے آداب و اطوار کا خوب مشاہدہ کرے۔ نو عمر بھتیجے
 کی شریذ پر طبیعت پر چچا کی تاکیدیں نقش ہوتی گئیں اور خالقہائی فضا
 اس کے لئے ذہنی آسودگی کا سرمایہ بن گئی میرزا قلعندر کو جن دردیشوں
 کی ذات سے قاص تعلق تھا اور جن کے وعظ و ارشاد کی محفلوں
 میں پہونچ کر ان کا دل بی خوش ہوتا تھا، ان کے عیب و غریب قیافے
 ”چہار عنبر“ کے صفات میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ گئے ہیں وہ تھے
 مولانا کمال، شیخ ملوک، شاہ یکہ آزاد، شاہ فاضل اور شاہ ابوالفیض
 معانی وغیرہ۔ ان میں بعض صوبہ بہار کے مختلف مقامات پر سکونت پذیر
 تھے۔ اور کچھ ایسے تھے جو فقراء و ضع بنائے آزادی کے ساتھ گھومتے
 رہتے تھے۔ عبدالقادر ان سب سے مانوس تھا۔ بالآخر میرزا قلعندر کو یہ
 دیکھ کر اطمینان ہوا کہ ان کا بھتیجا خود ان کی طرح دردیشانہ طور و طریق
 کا اچھی طرح قائل ہو گیا ہے۔ اور اس کے دل میں بیرون فقر و کی
 کرامات کا اعتبار بخنتہ ہو چکا ہے۔

میرزا قلعندر کی غیر معمولی دردیش دوستی کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے

کہ شاید وہ اپنے نسلی کردار سے علیحدہ ہٹ کر ضبط و پرہیز سے دائمی سمجھوتہ کر چکے تھے یعنی ان کی سیرت میں عیش و نوش کی وہ پرانی ضلالتیں بالکل نہ تھیں جو بلہسن کے پوتے کی قباد کے وقتوں سے ہندوستانی ترکوں کے مزاج میں داخل ہو گئی تھیں۔ وہ رنگ رلیوں کے چمکے من کے خلاف سلطان محمد بن تغلق اپنی خصوصی مغلوں میں دہلی کے علماء کو سامنے بٹھا کر سخت شکایت کیا کرتا تھا۔ مگر میرزا تغلق یقیناً ربا کاری سے کوسوں دور تھے۔ چہرے پر نقاب ڈالنا ان کے شعار کے بالکل خلاف تھا۔ وہ ایک مرحلے پر اپنے ترک نژاد ہونے کا کھلا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ بلکہ مغلوں کے دور آخر کی امیرانہ وضع اور عیش کا معمول ان کی سیرت میں پورے طور پر نمایاں ہے۔ وہ ایک دن نغمہ و نشاط کی محفل میں رونق افروز نظر آتے ہیں جہاں طوائف ناچ رہی تھیں اور شراب کا دوہر چل رہا تھا۔ اتفاقاً ساقی کا پاؤں پھسل گیا، جام چھلک گیا۔ اور شراب دوہر تک فرش پر بکھر گئی۔ "قدح زبردست شد و بادہ بر زمین انداخت" شعر رنگ رقاصہ نے تھرا لودھیا ہوا سے سادہ رنج ساقی کی طرف دیکھا اور دھمکایا "وزبان حکم بہ لعل برق عتاب کناد" میرزا تغلق کا بھتیجا اس موقع پر ان کے ساتھ تھا۔ وہی اس منظر کا گواہ ہے (۷) "ہجوم رنگیں ادایاں" اس کی "چشم شوق کے لئے ناقابل فراموش مشاہدہ تھا۔ کہتا ہے: "بساط

زمین پر پھولوں کو نیند آئی جاتی تھی ابتدائی عمر کے یہ شاپہات
آئندہ کام آئے۔ اور ہندوستانی منیت کا زیروہم
اس کی شاعری کا مستقل عنصر بن گیا۔

غبارِ یاسم بہرِ پیدن ہزار بیدادی نگارم
بسرِ فرسودہ قلمہ آتا ہنوز فریادی نگارم

(۲)

عبد القادر کی تعلیم و تربیت کے مقابلے میرزا قلیدر نے خود مقرر کئے
تھے۔ اس کو دس برس کی عمر تک مکتب میں بھیجا گیا۔ تاکہ ہم عمر بچوں کی
صحبت میں ذہنی کشاد کا عل آگے بڑھے۔ پھر انھوں نے ایک دن مکتب
کی اتفاقی حنگامہ بازی سے ناخوش ہو کر دباں سے اٹھالیا اور ایک ذخیرہ
نظم و نثر کی کتابوں کا انتخاب کر کے مطالعے کی تائید کی اور پابندی یہ رکھی
کہ ہر کتاب کے اہم اقتباسات روزانہ نقل کر کے مجھے دکھایا کرو: ”فراہم
آوردہ دامن استعداد بر من عرضہ دار“ (۱)۔ اس کے ساتھ ہی جسمانی
ورزش اور عسکری قواعد کے معمولات ناگزیر تھے خصوصاً تیغ زنی، تیر اندازی
اور شہسوار کی مشقوں میں عرق ریزی کرنا و زمرہ کے واجبات میں داخل
تھا۔ پنجوشی، زور آزمائی اور شستی لڑنے کی مہارت کا ذکر خوشگونی

خاص طور سے کیا ہے۔ عبدالقادر کو سولہ سترہ برس کی عمر تک اجداد کے ہنر اور مشرف کے مشاغل میں پوری استعداد حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت

سے شاعری کا جو مراکزنا شروع ہوتا ہے۔ میرزا قلندر ترک تھے۔ اور فوجی زندگی کو مثالی زندگی سمجھتے تھے۔

ترکوں کی حالت ہے کہ شیر سے زیادہ کوہ و دشت کی فضا میں اور مکان کی چھت کے بجائے میسے کے نیچے خاص طور سے خوش رہتے ہیں۔ میرزا کا سارا خاندان شجاع کی حکومت میں فوجی مہموں پر مامور تھا۔

عبدالقادر کو چچا کے ایما اور اشارے پر ایک دوسرے عزیز میسرزا عبدالطیف کے ذریعہ فوج میں ملازمت مل گئی ۶۹۵ھ/ ۱۶۵۸ء (۳۱) اتفاقاً میں اسی مرحلے پر ہندوستان کی تاریخ میں ایک فوجی انقلاب

اور بھیانک تفتیر رونما ہوا۔ جس نے دقیقاً مثل سلطنت اور شاہی خاندان بلکہ پورے ملک میں نہ معلوم کتنے بیشمار خانہ لوں کا شیرازہ درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ عبدالقادر کے عزیز و اقارب یعنی ترکان برلاس کی جھوٹی سی جماعت بھی گزشتہ روز گار کے ناگوار اثرات سے محفوظ رہ سکی۔

شاہجہاں دلی میں شدید بیمار ہوا۔ اس خبر نے پورے ملک میں تشویش اور بے چینی پیدا کر دی۔ پھر ایک دم صوبائی ناظموں کے پاس دارالسلطنت سے خبروں کا پہونچنا بند ہو گیا۔ اسوجہ سے اور زیادہ تنگ پیدا ہوئے اور تیزی سے پھیلتی ہوئی آواہیں ہر آدی کے ذہن میں

ایک بڑا سا سوالیہ نشان بن گئیں، کیا مرکز میں داراشکوہ اپنا اقتدار مستحکم کر رہا ہے؟ فوراً تمام شہزادے، یعنی دکن میں اورنگ زیب، گجرات میں مراد اور نواح بنگال میں محمد شجاع جالشین کے لئے قسمت آزمائی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ تاج شاہی کی ہوس ہر ایک کے دل میں شعلہ بن کر لپکی اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ شاہجہاں کے بیٹوں نے حصول اقتدار کے بے تحاشا شوق میں جس طرح کی خونریز لڑائیاں لڑیں اور انسانی جانوں کی جو تباہی مچائی وہ تاریخ کی المناک داستان ہے۔ مختصر و مفید یہ کہ پہلا مقابلہ آجپن کے پاس اورنگ زیب اور شاہی سپہ سالار جنوت سنگھ کے درمیان ہوا۔ فریقین کی تعداد دونوں طرف تقریباً تیس تیس ہزار بلکہ کچھ اور بھی ہوگی۔ دھڑکتے میدان خون اور لاشوں سے لالہ زار بن گیا۔ (۳) دوسرے موقع پر آگرہ سے ڈوا دور ساموگڑھ کے میدان میں داراشکوہ پچاس ہزار فوج لیکر صف آرا ہوا تھا اور ۹ مئی ۱۶۵۸ء کو جنگ کا بازار دن چڑھے گرم ہوا اور شام تک فیصلہ ہو گیا۔ کم از کم دس ہزار جاںیں میدان جنگ میں ضائع ہوئیں اور وہ جو راستے بھرزخوں سے خون بہنے کی وجہ سے گرتے اور بڑھتے ہوئے چلتے گئے ان کی تعداد بھی ہزاروں سے کم نہ ہوگی۔ ساموگڑھ سے آگرہ تک شاہزادے کے دونوں طرف ہتھک بانھی، گھوڑوں اور نوجوان سپاہیوں کی لاشوں کا فرش بچھا ہوا نظر آتا تھا۔ داراشجاع کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے مشرقی حدود میں اپنی بادشاہت کا خطبہ پڑھوایا اور تخت پر بیٹھنے کے ارمان میں فوراً مرکز کی سمت روانہ ہو گیا۔ داراشکوہ نے اس کی عزت

کے لئے بیس ہزار سوار اور بیس ہزار پیادوں کا لشکر روانہ کیا۔ فریقین کی
 بنارس کے نزدیک ٹکڑ ہوئی۔ شجاع کو شکست کھا کر پٹنہ کی طرف پسپا ہونا
 پڑا۔ پچاس لاکھ کی تعداد رقم جو اس کے پاس تھی سلیمان شکوہ کے لشکر نے
 لوٹ لی۔ اور بیس ہزار سامان جنگ ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، توپخانہ،
 عیسے سب صاف ہو گیا۔ (۱۴ فروری ۱۷۵۷ء) (۵) پھر کوئی تین مہینے
 بعد شجاع کو ساموگرہ کا انجام معلوم ہوا اور یہ بھی اطلاع پہنچی کہ اورنگزیب
 فرنگی کی طرح بھاگے ہوئے بد نصیب داراشکوہ کا بیچا کر رہا ہے اور طب
 کہیں لاہور سے آگے ملتان کے آس پاس ہے۔ یہ موقع چھوٹ کر اسطقت
 پر قبضہ جانیکا تھا مگر شجاع کا اندازہ غلط نکلا۔ وہ پٹنہ سے الہ آباد تک آیا تھا
 کہ اورنگزیب ہوا کی رفتار سے حراحت کے لئے آن موجود ہوا۔ وہاں سے
 تین منزل فاصلے پر جموہ کے نزدیک فوجیں مقابل ہوئیں۔ اورنگزیب کے
 ماتحت کہتے ہیں کہ پچاس ہزار فوج تھی۔ دوسری طرف بھی ایک خدائی کا
 ہجوم تھا۔ مگر شجاع کے سپاہیوں کی تعداد نسبتاً کم تھی اس لئے
 لڑائی کا نتیجہ پیشگی واضح تھا۔ بہر حال قسمت نے شجاع کا ساتھ نہ دیا۔
 (۵ جنوری ۱۷۵۹ء) (۶) اس کے لشکر کی شکست اور بیس ہزار سپاہیوں
 کے مارے جانے کا حال صاحب "چہرہ عشر" نے اس وقت سنا جب
 میرزا عبداللطیف اپنے فوجی دستے کو لئے تربہت میں ایک مہم پر تعینات
 تھے۔ عبدالقادر کو میرزا عبداللطیف کے ماتحت فوج میں ملازمت شروع
 کئے مشکل سے تین مہینے ہوئے تھے۔ جاسوسان کیننگاہ عبرت

خبر آوردند سیل ارباب پرہائے شوکت

شجاع ریخت ۔ اس وحشت خیز خبر کا ایک حصہ یہ بھی

تھا "خون کشتہ بر خائے پنجہ شفق دست تسلط یازید" (۱)

جانشینی کامرکہ عام جگہوں سے فدا مختلف ہوتا تھا۔ اس میں طرح طرح کے پیچیدہ عوامل تیزی سے کام کرنے لگتے تھے۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ بیشتر منصبدار، امرائے عالیقدر اور وہ بزرگ جن کا شمار ارباب عل و عقد میں ہوتا تھا سلطنت کے مختلف دعویداروں کے ساتھ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اور کسی نہ کسی شہزادے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ محاذ جنگ پر قدم جانے کے بعد فتح کے ساتھ واپس لوٹنے یا دہرا جانے کے علاوہ ہر احساس وقتی طور سے ہوش و فرد کا ساتھ چھوڑ جاتا تھا۔ آخری وقت تک مصلحت سے کام لینا اور کسی ایک فریق کی واضح حمایت کا اظہار کئے بغیر چپکے سے انجام کار کا انتظار کرنا و مصلحت پسندیوں کے مزاج کی بات نہ تھی۔ کچھ ایسی ذہنی فضا بن جاتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو اپنے ہی امیدوار کے ساتھ تیرنا ہے اور ٹوہنا ہے۔ گرمی کارزار میں جانبار اور بہادر افراد کو یقیناً جان سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا۔ یہ الگ سوال ہے کہ ان دہروان تیز قدم کے جانیکے بعد اور تجربہ کار ہستیوں سے زمانہ فانی ہو جانے کی صورت میں ان کی جگہ کس قماش کے لوگ باقی رہ گئے جو احوال کی سرانجام دیں گے

اور حکومت کی کارکردگی پر کیا اثر پڑیگا، بہر حال جو لوگ شیشرو سنان
 کا نشاد اور قہلوں کا ایندھن بننے سے بچ گئے ان کو اور بھی زیادہ تلذذ ہو رہا تھا
 کا سامنا ہوتا تھا۔ اگر انھوں نے کامیاب امیدوار کے بجائے ہارنے والے
 حریف کی حمایت کی ہے تو بیچارے ٹوٹ و فجات کے مارے گوشہ نگہنامی
 میں درپوش ہو جائیں گے۔ بغیریت اسی میں نظر آتی تھی کہ اپنے مستقر سے
 کہیں دور جا کر غائب ہو جائیں اور بظاہر اپنی خوشی سے منصب اور جاگیر
 کی مراعات ترک کر دیں تاکہ نئے بند و بست کی طرف سے وارد ہو نیوالی مزید
 بے عزتی سے محفوظ رہیں۔ جانشینی کی جنگ کے بعد ایسی اداس صورتیں
 جگہ جگہ دکھائی دیتی تھیں کہ زندہ ہیں مگر زندگی کی آسائشیں ہاتھ سے
 کھو بیٹھے۔

نبیذہ برلاس کے تمام افراد شہزادہ شجاع کے نوکر تھے۔ میرزا عبد اللہ لطف
 کا فوجی دستہ شہزادہ مذکور کے حکم سے تربہت کے راجہ کے خلاف فوجی
 کاروائی کر رہا تھا۔ یہاں ایک پرانے دستور کی طرف اشارہ ضروری ہے جانشینی
 کا جھگڑا کھڑا ہوتا دیکھ کر مقامی زمیندار مالکنداری اور پیشکش کی ادائیگی روک
 لیتے تھے۔ یا کم از کم وقتی غدر و بہانہ اور تاخیر و تعویق کا رویہ ضرور اختیار کر
 جاتے تھے۔ مہربائی ناظم اور حکومت کی نظر میں زمینداروں کی یہ حرکت
 ”بناوت“ تصور ہوتی تھی وہاں چنانچہ جب شہزادہ شجاع مشرقی حدود کے
 کے زمینداروں سے فاتو نقدی اور سامان طلب کر رہا تھا تربہت کے راجہ
 نے خالی ہاتھ ہلا دیئے۔ شہزادہ شجاع جلدی سے ضروری احکامات جاری

کر کے دارالسلطنت کی طرف رخ کئے روانہ ہو گیا۔ مگر ٹھیک اس وقت جب
میرزا عبداللطیف کی ضربوں سے نیم جان راجہ کی تابعداری اور توبہ کا پیام ملنے
کو تھا، کچھوہ کے میدان سے شہزادہ شجاع کا نصب جگڑنے کی بولنگ بھرا گئی۔
اس واقعہ کی اطلاع نے فاس و عام پر وہ لرزہ طاری کیا کہ نہ پوچھئے۔ میرزا
عبداللطیف کی فوجی جماعت میں ہر شخص کو فکر فردائے حواس باختہ کر دیا۔ عبدالقلو
بھی اس دستے میں سترہ برس کا نوجوان سپاہی تھا۔ بعد میں اکتالیس سال
کا ہو کر وہ ان یادوں کو نظم کا زیور پہنا ہے۔ (۹)

ہر کس را در بساط آرمیدن جاننا ند
گرد و حشت پال زد چندانکہ نقش پاناند
بسکہ ہر یک پیش رفت عافیت گامید
در خیال آباد امر و بر کسے فردا نمائند
بتیغ نومییدی جہانے ز نزدیکہ گر برید
رنگ بر ز و حرف در لب بطور اعفاناند

میرزا عبداللطیف اور ان کے اہل قبیلہ کے حق میں یہی مناسب
تھا کہ فوجی خدمت سے سبکدوش ہو جائیں اور خاموشی سے پناہ و سلامتی
کے گوشے تلاش کر نیکی فکر کریں۔ میرزا قنندر کو بنگال کے ایک دور افتادہ
مقام "کالا طاق" میں عافیت گاہ نظر آئی۔ میرزا ظریف عبدالقادر کے خالو
اڑیسہ کے شہر کلک کی طرف چلے گئے اور وہاں تجارت کے ذریعہ گزارنا وقت
کرتے گئے۔ عبدالقادر کو ہم اپنی خالہ کے گھر یعنی میرزا ظریف کے ساتھ

دیکھتے ہیں۔ میرزا ظریف فاضل آدمی تھے۔ شہر پٹنہ میں ان کا گھر اہل کمال کا
مرجع تھا۔ کلک پہنچ کر بھی فقہ دامادیش اور عرفان کے مشاغل جاری
رہے۔ یہاں ایک بزرگ شاہ قاسم ہوا اللہ کی شخصیت میرزا ظریف
اور عبدالقادر کے لئے جاذب توجہ بنی نظر آتی ہے۔ تصوف کے علاوہ
شاہ صاحب شعر کا اعلیٰ ذوق رکھتے تھے۔ عبدالقادر کو بیدل بنانے میں
شاہ قاسم اور اس طرح کے بزرگوں کا خاصا ہاتھ ہے۔

”بودیم آنچه بودیم او دامنود مارا“ (۱۰)

میرزا ظریف کی شہادت ہجرتی میں وفات ہو گئی (نیک فرہام ساقب محمود)۔
عبدالقادر بیدل کو اسی سال گزشتہ حالات نے دہلی کا راستہ دکھایا

از ملک ہمد سونے دہلی جوں اشک بدل شمیم بکس
سالی نارین عین عزیت دریاب کہ راہبر خدا بس (۱۱)

(۳)

بیدل چرچن صوفیوں اور نفیروں کا پکار رنگ چڑھا تھا ان کے ظامیری
اظہار اور وضع قطع کا ہلکا سا خاکہ ذہن میں رکھنا دلچسپی سے خالی نہ ہو گا۔
ان میں بعض بزرگ لباس کی قید سے بے نیاز بالکل ننگے نظر آتے ہیں۔
اور بعض ہیں کہ جذب کا عالم طاری ہوا تو خاموش اور بے ہوش پڑے
ہیں، یا بولنے پر آئے تو تنہا بیٹھے مسلسل باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ

منہ سے جھاگ اڑ رہا ہے۔ غذا کھانے کو نہ لی تو مہنوں بھوکے مگر جاں
 ڈھال سے بھوک پیاس کے اثرات کا ذرا پتہ نہیں چلتا۔ اور کسی نے کھانے
 کی تواضع کی یا ضیافت میں تشریف لے گئے تو ایسا بے تحاشا کھایا کہ سیروں غذا
 آنکھ جھینکنے میں صاف کر گئے۔ عقیدتمندوں کے گروہ ہاتھ جوم رہے ہیں
 نیاز مند شیخ کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہیں اور ان کو جیسے یکایک سخت
 ضروری کام یاد آیا، فوراً جوم کے درمیان سے اٹھ کر غائب ہوئے اور ایسا لمبا
 راستہ لیا کہ دنیا چھان ڈالنے وہ ہاتھ نہ آئیں گے۔ تبدیل بن بیرون کا پرچش
 مرید ہے۔ ان کو "خورشید نگاہاں"، "عالی ہمتاں" اور طرح طرح کے بلند القاب
 سے یاد کرتا ہے اور معترف ہے کہ میرے تجسلات کی دنیا ان کے لطف
 خاص سے روشن اور آباد ہوئی ہے۔ ان بزرگوں کے نظام میں مراقبہ لازم تھا۔
 اگرچہ یہ مشق تباہت سے غالی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ امکان بڑھ جاتا
 ہے کہ آدمی اپنے گرد و پیش کے خارجی عوامل سے چسپی لینا اور مظاہر
 قدرت کے تنوع اور رنگارنگی سے غفلت ہونا چھوڑ دے، یا ایامِ روضہ
 کے انسانی ہنگاموں کی معنویت سے غافل ہو جائے۔ تبدیل نے
 صابو گریہاں کی مشق پورے شوق کے ساتھ بڑھائی۔ بالآخر اس کی
 رسائی ایک ایسی دنیا تک ہو گئی جس کو وہ "الہام کدہ بے حرف و صوت" کہتا ہے
 اس عالم میں پہنچ کر "مشہوداتِ عجیب کی لذت حاصل ہوئی، اور چشمِ تمیز
 کے سامنے ایسے نیرنگ آئے کہ ان کی دلفریبی اور حیرت کا مابرازاں و بیان
 سے واضح کرنا مشکل ہے۔ مثلاً "در سونابہ سوزن رقصِ جل" یعنی اکثر یہ دکھائی

دینا تھا کہ سوئی کے ناکے میں ادنٹ ناچ رہا ہے۔

صوفیوں کو ہر جگہ عالمگیر محبوبیت اور مقبولیت بیشنہ ان کی پرہیزگاری اور انکساری کے نتیجہ میں حاصل ہوتی رہی۔ عوام کی عقیدہ تمندی، افسانہ پندہی اور اداہم تراشی ہمیشہ ایسے گواہ پیدا کرنے کے لئے مافر اور تیار رہتی تھی، جیسا کہ آج بھی رہتی ہے، جو کہ ان بزرگوں کو جانتہ بکڑنے، بھوت بھگائے اور ہماروں کو چشم زدن میں ایک دھاک پھونک سے مندرست کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ ہوا میں اڑنا اور پانی پر چلنا تو لیا کی ایسی مندر کر اماتیں تھیں کہ ان کی بابت شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جہاں کرشات و فوارق کی باتیں ایک دفعہ زبان خلق پر آگئیں پھر کس کا جی چاہتا ہے کہ سند و ثبوت کی زحمت میں پڑے۔ اور کون ایسا جلد والا ہے جو تحقیق و تنقید کے شوق میں دنیا سے ٹھٹھا پھیرے گا۔ ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ یونان اور ہندوستان جیسی قدیم تہذیبوں کے ماحول میں آدم کی اطاد نے ہزاروں برس تک دیو مالک کے کرداروں پر یقین کیا ہے۔ اور ان کے کارنامے کو سچ سمجھا ہے۔ بیشمار لوگوں کے عقاید میں آج تک وہی تصورات زندہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یقین اس کے تخیل کے تابع رہتا ہے یا خواہش کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بیدل کے سوانح میں بکھری پڑی ہیں۔ ”چهار عنقر“ میں متعدد ایسے واقعات کا ذکر ملتا ہے جس کی تائید عقل سلیم ہرگز نہ کر سکی، مولف ان کی حقیقت پر ایمان رکھتا ہے۔ متنبہ نمونہ کے طور پر کچھ قصے ملاحظہ ہوں۔ خوابوں کا سلسلہ ان کے علاوہ ہے۔

بیدل کو مولانا شیخ کمال نے ایک دن خلوت میں بٹھا کر خواص اسما

تعلیم کے لئے اور ایک کتاب دیجر کہا اس میں ہر قسم کی دعائیں اور تعویذ محفوظ ہیں۔ یہ میری عمر بھر کی پونجی ہے۔ تم بھی اس کا ایک ایک حرف یاد کر لو اور پھر ان تعویذوں کے کہ سنئے اور دعاؤں کی برکت دیکھا۔ دوسری رازکی بات یہ بتائی کہ تمہارے طالب علم میں کچھ ایسی صفات ہیں جو حضرت سلیمان کو عطا ہوئی تھیں "طالعت سلیمانی نظر است" "ہذا تم جنات کو مزور قابو میں کر سکتے ہو۔ بیدل کو کوئی بار اس کی آزمائش کا اتفاق ہوا۔ ایک دفعہ معلوم ہوا کہ کسی عورت پر جن کا اثر ہو گیا ہے، اور کئی دن سے بے ہوش پڑی ہے۔ بیدل نے کسی آدمی کو وہ عورت کا قریبی عزیز تھا اپنے پاس بلوایا اسکی انگلی پر دعا پڑھی اور کہا کہ چپکے سے گھر میں جاؤ۔ اس عورت کے کان میں یہ انگلی ڈال کر گھما دو۔ وہ آدمی حسب تاکید اندر گیا اور جیسے ہی کان میں انگلی گھمائی عورت ہوش میں آگئی۔ بیدل نے جن کے کان میں بات ڈال دی تھی کہ نہ بھاگے تو بچو ماروں گا۔ (۳)

دوسرا واقعہ متھرائیں درمیش آیا۔ وہاں کے قلعہ دار نے شکایت کی کہ تمام قلعے پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ رات بھر آگ پھینکتے ہیں اور لوگ اڑاتے ہیں۔ لوگ ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں اور قلعہ دیران ہوا جا رہا ہے۔ بیدل نے ایک تعویذ لکھ کر کہا کہ اس کو نیزے پر لٹکاؤ اور نیزہ قلعے میں گاڑ دو۔ پھر اس کے بعد رات کو چنگاریاں اور سعلے اٹھتے نظر نہ آئے۔ بیدل کے تقاضے پر جنات قلعہ چھوڑ کر فرورچر ہو چکے تھے۔ وہی بیدل کو شاہ یگر آزاد نے یقین دلایا تھا کہ ہمارے "وصایا و ہدایات"

پر دھیان دیا اور ان کے مطابق عمل کیا تو یقین و عزمان کے دروازے فرود
کھلیں گے۔ غالباً شاہ یکہ آزاد کی قلم میں "ضبط نفس" یعنی دم روکنے
کی ورزش بھی شامل تھی، جس کا ہندو فیروں اور یوگیوں میں ہمیشہ سے
بہت زیادہ رواج ہے۔

اے نواسے دردِ دلِ نویدِ فردنِ مباحث
آخر از ضبطِ نفسِ شورِ قامتِ می شوی
چون نفسِ امروز اگر رنگِ گلتِ آشفند است
بچو دلِ فردا بہارِ انتقامتِ می شوی

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ یکہ آزاد کشتی میں سوار ہو کر دیا پار کر رہے تھے۔
کشتی یخ دریا میں تھی کہ طاعون کو شرارت سوچی اور سوار یوں سے ذرا
زیادہ کرایہ وصول کرنے لگے۔ شاہ صاحب کی نوبت آئی تو انھوں نے
کہہ کر دیکھتے ہیں میں فیر ہوں، میرے پاس کیا دھرا ہے۔ طاع بھلا
کیوں معاف کرنے لگے تھے۔ آخر شاہ صاحب بوئے زبردستی کرتے ہو
اور نہیں مانتے تو میں کشتی سے چلا۔ یہ کہہ کر پھلانگ لگا دی۔ مگر ذرا پانی میں
تر نہ ہوئے، معلوم ہوتا تھا بیروں کے فرش پر بیٹھے جا رہے ہیں۔ اہل کشتی
حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ پانی کی سطح پر آگے آگے شاہ صاحب پیچھے
پیچھے کشتی اور پھر کنارے پہونچ کر غائب ہو گئے۔ بیدل کو اس کرامات کا
حال معلوم تھا۔ رہا

بیدل نے بابک موقع پر شاہ کا بلی کو ہوا میں اڑان بھرتے دیکھا تھا۔ اصل
میں یہاں کہ میسرزا گھوٹے پر سوار تھا اور گھوٹا نہایت تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا

گویا ہوا سے باتیں کر رہا ہے۔ مگر میرزا کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر تمام زمانے کی نظر اس پر کیوں جمی ہے۔ کیا گھوڑے کا دل ناہنجی کوئی انوکھی بات ہے؟ بہر حال ایک دفعہ ذرا سی گردن جو مڑی تو کیا دیکھا کہ کوئی شخص گھوڑے کے پیچھے اڑ رہا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ وہ بیدل کے پیر شاہ کا بیٹا تھا جو اپنا روحانی کمال دکھا رہے تھے۔ اور دنیا کو حیرت میں ڈال رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مریضوں کو پھونک مار کر اچھا کر سکتے تھے۔ بیدل کا آشوبہ چشم لمح بھر میں ٹھیک کر دیا تھا۔ (۷۷)

بیدل مدتوں شاہ قاسم ہوا لہی کی خدمت میں رہا تھا۔ شاہ ہوا لہی قوطب تھے یا خدا جانے ابدال کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اپنی روحانی قوت سے پوری دنیا کا کارخانہ چلاتے ہیں اور باہمی رفاہندی سے دنیا کے مختلف علاقوں پر بادشاہت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بادشاہت کا راز سب کو ظاہر نہیں کرتے۔ ایک بار شاہ ہوا لہی کو کسی رافضی پر غصہ آ گیا۔ بات یہ ہوئی کہ اڑیب کا صوبیدار خاندوران سید محمود شہید بہار تھا اور بچنے کی امید نہ رہی تھی شاہ صاحب دیکھنے گئے۔ دعا پڑھی، اور بشارت دی کہ بس ہماری دعا کی دیر تھی اب شفا ہو جائیگی۔ صوبیدار کا ایک معتمد اسد نام کا آدمی مجلس میں موجود تھا۔ اس کی باتوں سے بے ادبی ظاہر ہوئی۔ وہ فقروں کے معاملات پر دوکانداری کی ہمت لگانے لگا۔ دراصل اسد رافضی تھا۔ صوبیدار کے گھر سے پالکی پر سوار ہو کر اسد اپنے گھر کو چلا رات کا وقت تھا۔ پالکی اٹھانے والے کیا راز ستے میں ایسے زور سے گرے کہ گویا پہاڑ اوپر

سے ٹوٹ پڑا۔ اسد کو دیکھا تو بالکی سے غائب، بیچارے کہاں پر لیٹا تھا
تھے کہ کہاں گیا؟ آخر بڑی تلاش کے بعد ایک پیل کے نیچے خلافت کے
ڈھیر میں پڑا ملا۔ اسد بہت نہایا دھویا مگر بدبو نہ گئی۔ واقعی ”شکارِ انسان
کامل“ کا یہی حشر ہوتا ہے۔ بیدل اپنے معاشرے کی اوہام پرستی اور تنگ
نظری کی عفویت کو سوچ رہا تھا۔ (۸)

شاہ ہر اللہی کے پاس شہرِ ملک میں حکیم طاہر گیلانی نام کا ایک شخص اکثر آتا
جاتا تھا۔ حکیم کی ذہانت، شگفتہ مزاجی اور شلیستگی سے متاثر ہو کر شاہ صاحب
ایک دن بولے کہ افسوس ایسا باہر طبیب اور ایسے کمالات کا آدمی اور طایفہ
روافض سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا خیر! ہم دعا کریں گے کہ اس کا باطن معتقد
باطل سے پاک ہو جائے۔ اس بات کو کہہ تین دن گزرے تھے کہ شاہ
صاحب کے پاس ایک آدمی گھڑایا ہوا آیا اور خبر دی کہ حکیم صاحب کو
عجب فہرہ پڑا ہے۔ ایسی سخت تکلیف ہے کہ کسی طرح ہسپتال میں
نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ حکیم کو اپنے اور اپنے باپ دادا کے
دین وائیں پر ندامت ہے۔ یہی اس کی بیماری کی اصل وجہ ہے۔ بہر حال
ہم تین دن بعد کچھ علاج کریں گے، مگر حکیم بیچارے کو تین دن صبر کی تاب
کہاں تھی۔ اس نے اگر شاہ صاحب کے حضور میں فریاد کی اور یہ عبرت
خیز ماجرا بیان کیا! میں اپنے باپ نور الدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو وہاں
ایک سیاہ دیکھ قبر پر بیٹھا نظر آیا۔ میں ڈر کے مارے بھاگا تو ریحہ نے آواز
دی کہ سن تو جی کہاں بھاگتا ہے میں تیرا باپ نہیں ہوں میرے چچا ہیں جن کے پاؤں میں ہے

جو مجھ سے زندگی میں نہ رہتی رہیں۔ تو ان باتوں سے توبہ کر اور شاہ ہوا آٹھس
کے پاس جا۔ وہ جس طرح راضی ہوں اور جو کچھ مانگیں ان سے دعا کا
انتہاس کر، ورنہ میں جہنم کے عذاب میں رہوں گا، حکیم طاہر گیلانی کی
واردات منکر اہل مجلس کے ہوش اڑ گئے۔ شاہ صاحبؒ تبسم کتاں
حاضرین سے فرمانے لگے: ”کلمہ شہادت پڑھو اور ناکھ کے لئے ہاتھ اٹھاؤ،“
اس سرسبز شاہ کے کمرید سمجھ گئے، شدہ متاثر ناکھ کے پلانڈر حلو سے کی شدت مکمل بہرہ نہیں

بیدل جس وقت میرزا عبداللطیف کے خوجی دستے سے علیحدہ ہو کر
سخت پریشانی کے عالم میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا اور تھک کر ایک درخت
کے نیچے بیٹھ گیا تھا۔ وہاں یکایک ایک سوار نمودار ہوا تھا اور نہایت اصرار
سے اس نے بیدل کو گھوڑے پر بٹھایا تھا: ”من جان کدام خوابہ شاد
مہد کا دم،“ جو آپ کے چا میرزا قاندر کے پڑوسی ہیں۔“ مگر جب بیدل
نے بہت دن بعد خوابہ شاد محمد سے ذکر کیا تو انھوں نے قسم کھائی کہ نہ ہم نے
کسی کو تمہارے پاس بھیجا تھا اور نہ اس نام کا بارے گھر میں کوئی نوکر ہے۔
تو پھر وہ خضر علیہ السلام ہی تو تھے، ورنہ اور کون خدا کا بندہ ہو سکتا ہے
جو ایسے دیران جنگل میں مہربانی کا سلوک کرنے کے لئے یکایک پیدا ہو گیا۔
بیدل کی خضر سے ملاقات ہوتی تھی (۱۰)

مذکورہ بالا قصے ایک خاص داخلی کیفیت کے غماز ہیں جس کی تاثیر
سے اگر پوری شخصیت میں کوتاہی اور کسر واقع ہو گئی تو تعجب نہ ہونا چاہئے۔
تجربہ بتا رہا ہے کہ فطرت کے قانون و ناموس کی حکم عدولی یا اس کے تقاضوں
سے چشم پوشی کی جائے تو فطرت انتقام لیتی ہے۔ مثلاً اگر بچپن سے

عنقوانِ شباب کی طرف بڑھتا ہوا دور کھیل کود میں بسر ہونے کے بجائے
 ضرورت سے زیادہ بقراطی مشاغل کی نذر کر دیا گیا تو جسم و دماغ کی نشوونما
 میں عدم توازن کا اندیشہ ہے اور بعد ازیں کہ کوئی خلاف معمول کیفیت ہرج
 میں پور دروازے سے داخل ہو جائے۔ بیدل کی صورت حال واضح
 ہے کہ اس کی عمر کا ابتدائی حصہ صوفیوں کی صحبت میں گذرا، جہاں معمول یہ تھا
 کہ ہر وقت غیب و شہود ”خواب و بیداری“، اور وحدت و کثرت کی
 بحثیں گرم ہیں یا وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں کرامات و معجزات بیان ہو رہے
 ہیں۔ نفسِ آوارہ کے مارنے کی خاص تاکید تھی۔ اور انسان کے مقابلے پر فرشتہ
 نصب العین سمجھا جاتا تھا اس لئے کہ فرشتہ نفس کے پیچھے نہیں پڑے بغیر
 جلالت میں لگا رہتا ہے۔ ان باریک اور بیکراں مسائل نے دماغ کو ایسا چاٹا
 اور ذہن و اعصاب میں اس انداز کا عکس العمل پیدا کیا کہ جہانی نظام کے بعض
 غدد و مناسب استو کام اور فروغ سے قطعی محروم رہ گئے۔ بیدل کو ازدواجی
 رشتے میں منسلک ہونے کے بعد (۱۰۸۰ھ/ ۱۶۶۹ء) ایک مایوس کن حقیقت
 کا انکشاف ہوا: ”در عالم معاملہ ہر کاشف طبع متحیر رسید“ وغیرہاں کہ جو لیت
 ہی مرے سے غائب ہے۔ دوسرے معاصرین نے ذرا لپیٹ کر اس مطلب
 کو ادا کیا ہے۔ صاحبِ مرآۃ الحیال لکھتے ہیں: ”جمال معنی“
 کے تعلق نے کوئی دوسرا تعلق کبھی جوڑنے ہی نہ دیا اور لذتِ سخن
 کے علاوہ کسی دوسری لذت کی طرف طبیعت بالکل
 مائل ہی نہ ہوئی۔ البتہ بندر بن واس خوشگوار شہادت اسکے برعکس

ہے (۱۳) وہ کہتا ہے کہ کشتہ کھا کر بقدر ضرورت اصلاح حال ہو گئی تھی اور یہ کہ
 بعد میں ازدواج کی نوبت چار عدد تک گئی تھی۔ مگر میں یاد رکھنا چاہئے کہ خوشگوار
 شاگر رشید ہے یہ شک باقی رہ جاتی ہے کہ شاید وہ اپنے استاد کی شخصیت
 کا سیاہ داغ سفیدی پھیر کر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہر حال فرض کیجئے
 پہلی شہادت درست ہے تو بھی تعجب نہ پہنچا چلے دنیا میں آدمی کے ہزاروں رہے
 ہیں۔ ایک طرف قدیم ہندوستان اور دوسری طرف قرون وسطیٰ کا کلیسائی معاشرہ ملے
 سامنے ہے۔ دونوں جگہ ایسے ریاضت پیشہ لوگ اکثر نظر آتے ہیں جن کی ذاتی زندگی
 نفسانی خواہش کی نفی مطلق کا عملی ثبوت ہے۔ جدید معاشرہ بھی اس قسم کی مثالوں
 سے خالی نہیں ہے بیکونین، روسی نژاد فلسفی اور کلن ہاکس کا معلم، مغرب کے
 جدید سیاسی مفکرین کی صف میں ایک علیحدہ مقام رکھتا ہے۔ وہ غریب زندگی بسر کرنے کی
 طور پر حاصل ہونے والی جنسی صلاحیت اور زندگی سے محروم رہا۔ یہی کیفیت بیدل کی معلوم
 ہوتی ہے۔ امکان یہ ہے کہ سوئس عدی نہ سہی تو بہر حال ٹھوڑا سا بیدل کا معاملہ کیوں نہ تھا

(۴)

بیدل میں برس کی عمر میں "راہیر خدا بس" کی فکر دہلی کے لئے روانہ
 ہوا تھا۔ آدمی اسی دور میں اعتماد اور آرزوؤں کی طرف پڑھتا ہے۔ مگر وہ
 مجوزہ عروس جتنا نام دلی ہے، جس کی شاہکی اور بناؤ سنگار پر شاہجہان
 نے بیدریغ دولت لٹائی تھی اور بڑے شوق سے سنوارا تھا اور جسے پہلی
 دفعہ دیکھ کر شاعروں نے مبارکباد کے نغمے گائے تھے (از شاہجہان آباد شاہجہان آباد)

۱۰۵۸) پورے بارہ برس بھی اپنے سنے دادا کے ساتھ وفادار نہ رہ سکی۔ بیدل اس شہر میں آیا تو حادثات کی ایک قیامت گذر چکی تھی۔ وہ جس نے یہ شہر بسایا تھا ایک مجبور قیدی کی حیثیت سے قلعہ آگرہ کی سنگین دیواروں کے درمیان موت کے انتظار میں غصے اور غم سے بھرپور زندگی کے دن گن رہا تھا۔ پاشندگان شہر پانچ برس پہلے چاندنی ہوک میں داراشکوہ کی بے عزتی کا المناک منظر دیکھ چکے تھے اور شاہی خاندان کی تباہی یاد کر کے اب بھی رو پڑتے تھے۔ داراشکوہ اور جہاں آرا بیگم کے روحانی مرشد حضرت گل شاہ محمد بخشی کو اپنے معتقدات کی وضاحت پیش کرنے کے سلسلے میں دہلی بلانے کا پروانہ حکم تعمیر کے صوبیدار کے پاس بھیج دیا گیا تھا۔ سرد کے گلے میں پھانسی کا پھندا کبھی کاہڑچ کا ٹھاس قسم کے مشاہدات ایک حساس ذہن کے لئے حدیوں کا سفر بن جاتے ہیں۔ بیدل کے بچے ہیں۔ میں اکیس برس گذرتے گذرتے روایتی مفکرین کی سی سنبھل گئی۔

اور نگ زیب کی تحت نشینی کے بعد اس بات کے آثار فوراً نمایاں ہو گئے تھے کہ ہندوستان میں عام زندگی کی رفتار ویسی نہ رہے گی جیسی کہ اس وقت تک رہتی آئی تھی۔ مغل فنون لطیفہ کے عاشق تھے اور جیسا راجہ ویسی پر جا والی کہاوت کے مطابق سارا ہندوستان کئی نسلیں سے شامری، نند، رقص، مصوری، سنگتراشی اور مہاری کے کمالات دکھا رہا تھا۔ مگر لونگ نے نے اقتدار ہاتھ میں لیتے ہی اکثر فنون لطیفہ کے خلاف میری بیزاری بلکہ جارحانہ

عداوت کی روش اختیار کر لی۔ اس صورت حال کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارا یہ اندازہ
 بیجا نہ ہو گا اور داخلی شواہد سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے، کہ بیدل کو دہلی میں آکر
 تقریباً پندرہ برس اپنی ادبی شخصیت کے اعلان اور فکری و فنی حیثیت
 کے اظہار کی خاطر مسلسل جدوجہد کرنی پڑی۔ شہر قیروایات میں عرض
 ہنر کا سب سے بڑا مرکز شاہی دربار ہے، اور بیدل کے لئے شاہی
 دربار تک رسائی میں دو عوامل مددگار تھے۔ ایک شجاع سے اس کے
 خاندان کا قدیم تعلق۔ بالآخر اہل دہلی کو معلوم تھا کہ بیدل کہاں سے آیا ہے۔
 دوسرے ابتدائی تربیت کے مطابق صوفیوں سے وابہ نہ ربط فہم کی پرانی
 عادت۔ ہوا یہ کہ اس شہر میں آتے ہی بعض "ثابت قدمان طریق سلوک" کی
 زیارت ہو گئی اور پھر ان سے آشنائی کے بعد طبیعت کو آزادانہ سیاحت اور
 قلمبازانہ گردش کا چرک لگنا۔ بڑا مشکل تھا، فقیر بمقتضای شوق مدتوں
 اختیار اقامت بود، یہاں آنے کے بعد پہلے مرحلے میں بیدل کی
 زندگی کا اچھا خاصہ عرصہ متفرق طور سے دہلی، متھرا اور اکبر آباد کے درمیان
 گھومنے میں گذرا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ ہر شہر میں کئی کئی مہینے قیام رہا۔ اہل
 دولت اور امیروں سے روابط کے سلسلے میں جو تعلیمات اس شخص کی تھیں
 ان کا تقاضا تھا کہ چرخاب و کلام مستطاب بلکہ چو عالمگیر و کلام بدرنیر (۱۳۱۰ھ)
 مگر بہر حال انسان سر کے بل کھڑا کر ہمیشہ نہیں جی سکتا۔ پیٹ کی مجبوری بہت
 جلد پاؤں زمین پر لے آتی ہے۔ فیروں کے ساتھ گھوم کر پشپاہی نثر اجداد
 سے زیادہ خوش خوراک اور فواد صم کا ترک کب تک بھوکا مریا اکبر آباد
 کے قیام میں ایک دفعہ فاقے کا ایسا مزہ چکھا تھا کہ مرتے مرتے بچا تھا۔

البتہ نڈا کی قلندرانہ وضع میں ایک خاص لکشی ضرورت تھی، معاشرے کی وضع عام کے خلاف داخل ہی ہو چکے بالکل صاف اور سر پر لیے گھنے بال تاشائے نظر کے لئے ایک مسلسل دعوت تھے۔ آخر کاری ہی صفت طبقہ امر کے بعض لوگوں تک رسائی کا واسطہ بن گئی۔ دہلی میں اس وقت جعفر خاں عمدۃ الملک وزیر اعظم تھے۔ یہ آصف خاں بھین الدولہ شاہجہانی کا بھانجا اور داماد، یعنی ممتاز محل کی بہن فرزانہ بیگم کا شوہر تھا۔ اورنگ زیب کی نظر تخت نشینی کے فوراً بعد وزارت کا منصب سپرد کرنے کے لئے جعفر خاں کی طرف گئی (۵) اس کے دونوں بیٹے نامدار خاں اور کامگار خاں بادشاہ کا خاص اعتماد رکھتے تھے۔ انہو الذکر کو بیدل کی سرپرستی کا شرف حاصل ہے۔ کامگار خاں اہل سلوک سے بڑی عقیدت رکھتا تھا۔ میرزا نے ایک مفصل تبصرہ اپنے اور کامگار خاں کے روابط سے متعلق یادگار چھوڑا ہے اس میں پہلی بات یہ کہ اوقات گمراہی مصروف خدمت فقر داشت اور دوسرے یہ کہ فقیرانہ ایزازیں فرقہ تصور فرمودہ درادائے شرائط انتفاع مبالغہ ہائی نمودار ہے۔ کامگار خاں ان دنوں جوان تھا اور بیدل کی عمر بھی چھپس تیس برس کے درمیان نہ ہی ہو گی۔ ہنسی کا رشتہ دوستی کے لئے قدرتی محرک ہے۔ ہم بیدل کو ایک ادبی نشست کے موقع پر کامگار خاں کے گھر میں موجود دیکھتے ہیں، اور میرزا نے جو مقالہ وہاں ”سمرۃ اعتبار“ کے نام سے پڑھا تھا وہ محفوظ ہے۔ مگر یہ تعلق زیادہ عرصے پر قرار نہ رہ سکا۔ اورنگ زیب ۱۶۷۹ء/ ۱۰۹۰ھ میں ہمیشہ کے لئے دکن کی طرف چلا تو کامگار خاں کو بھی موکب شاہی کے

ساتھ شمالی ہندوستان چھوڑنا پڑا۔ پھر وہ تقریباً بیس برس سے زیادہ مدت تک وہیں رہا۔ مضمنا یاد رہے کہ یہ وہی کامگار خاں ہے جس نے گولکنڈہ کے وزیر اعظم کی جوانی بھر بیٹی سے پختہ عمر میں شادی کی تھی جس پر نعمت خاں عالی کی بیٹی جو بڑی مشہور ہوئی تھی حتیٰ کہ اسے شکر اور گریب بھی مسکرا دیا تھا (۸)۔

بیدل کی تخلیق توانائی کا بھرپور مظاہرہ دہلی کی ادبی دنیا میں اس وقت ہوا جب اس نے عاقل خاں رازی کی خدمت میں (۱۷۷۸ء ہجری) ”محبوطہ عظم“ نام کی ایک مثنوی پیش کی۔ اس تیس سو پینسٹ سال کے نوجوان کو دہلی میں تائے ہوئے ابھی تقریباً دو سال کا عرصہ ہوا تھا۔ اس ادبی کوشش کا نتیجہ بالکل خاطر خواہ نکلا۔ بیدل کو عاقل خاں رازی کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہوئی۔ ایسے نامور معاصر سے ربط مضبوط پیدا کر لینا معمولی کامیابی نہ تھی۔ عاقل خاں کو اندر گریب کے مزاج میں عجیب و غریب دھل اور اختیار حاصل تھا چنانچہ مثال کے طور پر صاحب ”انوار الامراء“ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ مہابت خاں صوبیدار لاہور نے ایک دفعہ بادشاہ سے قلعہ بعلی دیکھنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے عاقل خاں کے نام حکم جاری کر دیا۔ اس نے پھر بھی مہابت خاں کو جانے سے روک دیا اور اس کی شکایت کے جواب میں بادشاہ کو لکھا کہ اول تو میں جبر آبادی کو اس قابل نہیں سمجھتا، دوسرے قلعے کے بعض حصے غیر مفروض پڑے ہیں ان کو آراستہ کرنے میں دین دن کی زحمت خواہ مخواہ تھی اور تیسرے یہ کہ مجھ پر آداب و تسلیمات کی جو رسمی پابندی عاید

ہوتی اس کو انجام دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور نگریب خاموش ہو رہا رہی عاقل خان مدتوں داروغہ غلستانہ بھی رہا (۱۰)، اور بارگاہ شاہی کے حلو تکدے تک رسائی رکھتا تھا۔ غالباً اسی بنا پر اقواہ بازوں نے اس کے اور زیب النساء بیگم کے معاشرے کی داستان گڑھ کے پھیلا دی۔ دراصل یہ ان دونوں کے دامن پر سراسر چھوٹا الزام اور تہمت بلکہ افسوسناک ظلم ہے۔ سنجیدہ دانشور تاریخی واقعات کا باقاعدہ انتظام اور تجزیہ کر کے اس بات کو یقیناً بنیاد اور پھل ثابت کرتے آئے ہیں کہ بہر حال میر عسکری عاقل خان رازی کو مسائل تقوف خصوصاً رومی سے بڑا لگاؤ تھا۔ جس پر ماثلاً مرا کے موقف نے طنز بھی کیا ہے کہ ”فردا در حق ثقات شنوی یگانہ میداشت“ اس کے علاوہ صاحب دیوان شاعر اور کچھ شاعر نگار تھا اس کے بعض اشعار حرب اشہل کی طرح مشہور رہ چکے ہیں (۱۲)، اس کی تالیف ”واقعات عالمگیری“ جس میں اور نگریب کے عہد شہزادگی سے لیکر سال ششم جلوس تک کی ایک جھلک محفوظ ہے۔ تاریخ کی قیمتی دستاویز ہونے کے علاوہ اس زمانے کی مرصع نثر کا ایک اچھا نمونہ سمجھی جاتی ہے۔ بیدل کے تعلق کو عاقل خان رازی کے ساتھ اس اعتبار سے اور بھی پامیدار اور یادگار سمجھنا چاہئے کہ اسی کے وارثوں کی عقیدہ تمندی اور عنایت نے میسرا کو شہر دہلی کا دائم المقام غمیری بنایا اور وہاں مستقل طور سے رہنے بہنے کے حالات فراہم کئے۔

۱۰ غلستانہ: وہ ایوان جہاں نفل شہنشاہ سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بلا کر خفیہ اور خصوصی محلات

پر مشورہ کرتا تھا۔ (۱۱) جادوناٹہ سرکل تاریخ اور نگریب، ج ۲، ص ۱۱۱

۱۲ عشق در آسان نمود آن چو دشوار بود۔ جو میر کہ شاعر بود یا رچہ آسان گرفت

معاصرین کی شہادت کے مطابق بیدل کچھ دنوں
 اورنگ زیب کے دوسرے بیٹے شہزادہ اعظم کی ملازمت میں
 بھی رہا ہے۔ غالباً یہ اسی زمانے کی بات ہے جب اورنگ زیب
 دہلی میں مقیم تھا اور دکن نیگیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میرزا کی طبیعت و باری
 زندگی سے مناسبت نہ رکھتی تھی۔ اس لئے کچھ دن بعد شہزادے
 کی نوکری سے استعفا دے دیا۔ ملازمت کی مدت اور علیحدگی کی
 وجہ کے بارے میں معاصر اہل قلم کے بیانات ایک دوسرے
 سے مختلف ہیں (۱۳)۔

بیدل کی زندگی میں نئی منزل کے نشانات اس وقت
 نظر آتے ہیں جب اورنگ زیب مرکز سلطنت چھوڑ کر دکن کی طرف
 جا رہا تھا۔ یہ مرحلہ معنوی اور مادی دونوں اعتبار سے ایک
 موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دہلی کے ادبی حلقوں میں اس کے
 فکری اور اخلاقی کمالات کی شہرت ہو چکی تھی۔ عاقل خاں
 رازی اور اس کے خاندان کے لوگ، یعنی بیٹا اور داماد قیوم خاں
 اور شکر اللہ خاں، اس کی احتیاجات کے کفیل اور ذمہ دار بن
 چکے تھے۔ اندیشہ و کتاب کے مشاغل جس فراغت اور آسودگی
 کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اب پورے طریقے سے حاصل تھی۔ میرزا
 نے ہمیشہ کے لئے دہلی کو اپنا گوشہ عافیت اور کجہ آسائش

(۱۳) ابراہیم خان قلیں، صفحہ ابراہیم، ص ۲۳۰، شیرخان لدی مرآۃ النہال

ص ۵۹، خوشگو، سفینہ، ص ۱۱۱

بنالیا اور اس شہر نے بھی مرتے دم تک اس کی خواہش اور
 تمنا کا بھرم بگڑنے نہ دیا۔ وہ دہلی جو اورنگزیب کو دکن رخصت
 کرنے کے بعد رہ گئی یقیناً اس دہلی سے نہایت مختلف تھی جو بادشاہ
 اور اہل دربار کے رہتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ اورنگزیب
 سنہ ۱۶۷۹/۱۰۹۰ء میں اجمیر (راجپوتانہ) کی طرف روانہ
 ہوا، اور وہاں دو برس رہ کر دکن چلا گیا جہاں مرہٹوں سے لڑائیوں
 میں چھبیس برس تک ایسا الجھا کہ پھر زندگی میں کبھی دہلی کی صورت
 نہ دیکھ سکا اور بالآخر دکن ہی کی خاک کا پیوند ہو گیا۔ اس کے
 چلے جانے سے دارالسلطنت کی رونق میں دن بدن کمی ہوتی گئی
 اور پورا شہر اجڑا دیار سا لگنے لگا (دہلی)۔ دہلی سے تعلق رکھنے
 والا ہر شخص دکن میں پڑا تھا۔ بڑے بڑے لوگ دہلی کی یاد
 میں ترستے تھے اور گھر کی ایک جھلک دیکھنے کے بدلے لاکھوں
 روپیہ دینے کو تیار تھے۔ راجپوت کہتے تھے کہ ہم اولاد سے
 محروم ہو گئے اور دکن میں بڑے بڑے بہاری نسل ختم ہوئی
 جا رہی ہے۔ دہلی میں قلعہ معلیٰ اور امرا کے مکانات اگرچہ پوری
 عظمت اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے تھے مگر ان پر غربت اور
 ویرانی برستی تھی۔ مورخین کے نزدیک اورنگزیب کو دکن کے
 سیاسی حالات نے دہلی نہ آنے دیا۔ اس کی استقامت طبع کی
 حدیں ضد سے جا ملی تھیں۔ مگر وہ نفسیاتی موانع بھی ملحوظ رہیں

جن کی غلش سے دہلی کا تصور اس کے لئے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا: "اے فرزند مکارہ بر اقبال دنیا کے غدار مغرور مباش و فاک غفلت و تکبر بر عقل مباش۔" (۱۵۰) یہ باب کی اس دردناک آواز کو تحت الشعور سے کھرچنا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ البتہ داخلی غایت کی ہی ایک صورت تھی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے گزشتہ جرائم کی جائے واردات سے دور پڑا رہے اور وہیں مغروری کی حالت میں مر جائے۔ یہ زمانہ پوری ایک نسل کے عمر و حیات تک طول کھینچتا ہے۔ تہذیب کی کھیتی میں اس خشک اور بنجر زمانے کی سب سے غنیمت یادگار جو سمجھی نہ مر جائے گی میزرا بیدل سخن طرازی اور فکر آفرینی ہے۔ شاید اور رنگ زیب خود بھی اس بات سے غافل نہ تھا۔ وہ اپنے رقعات میں میں جگہ بیدل سے استفادہ کرتا ہے۔

بترس از آہ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن
اجابت از در حق بہر استقبال می آید

میں میگویم زباں کن یا بفکر سود ہاش
اے ز فرصت بفرود ہرچہ ہاشی زود ہاش

حرص تان نیست بیدل ز ہاش جہاں
آنچہ مادر کار داریم اکثرے در کار نیست

(۵)

بیدل نے دھلی میں لیل و نہال بسر کرنے کا ایک خاص معمول بنالیا تھا۔ وہ دہریا پائیدار کی نیرنگ پروازیوں سے دامن کشاں اور گرد و پیش کے زود گذر ہنگاموں سے بے نیاز الہام کی وہ معراج طے کرنے میں لگا تھا جہاں فنکار کو آفاقی ضمیر کی دھڑکن سنائی دیتی ہے اور اس کی آواز میں پوری نوع بشر کا لہجہ جذب ہو جاتا ہے۔ شہر کے ارباب ذوق و ہمیشہ طبعہ خواص سے تعلق رکھتے تھے، اس کے گھر کو بہار اہمادی سخن کا سرچشمہ اور طلسم معانی کی دریافت کا دفتر سمجھتے تھے، درویشوں کی دعاؤں کے محتاج عوام محسوس کرتے تھے کہ اس کی ذات شہر میں ایک شمع ہے اور گویا اسی کے دم سے اجالا ہے۔ صاحب خزانہ عامر و شہادت پیش کرتے ہیں ”چوں میرزا خود را از در اختیار کشید، حق تعالیٰ امرائے عصر را بر آستان او فرستاد۔۔۔۔۔“ وہ پھر مزید توضیح کے طور پر بتاتے ہیں کہ میرزا کا یہ وقار اور اثر عہد عالمگیری کے اواخر سے شروع ہو کر اوائل جلوس فردوس آرام گاہ محمد شاہ یعنی وفات کے وقت تک ایسا ہی برقرار رہا۔ کلیات میں متعدد استقبالیہ قطعات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ کوئی شخص ملنے آیا اور میرزا نے نام لیکر پر جھٹا اور فی البدیہہ

اشعار کہہ ڈالے۔ ایک قطعہ صبح کا مطلع ملاحظہ ہو جو شاکر خاں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے وہ:

اے حضورِ مقدمتِ ہر زندگی بہمانِ من
مردِ بودم زندہ ام کردی بیا اے مانِ من
بیشتر موقعوں پر مخاطب معلوم ذہنی ہے مگر غیر مقدم کے انداز
سے بے تکلفی واقع ہے (۳)۔

اے میرِ خرمی بہارِ ہمد عشرتِ آمدی
دہلی کی زندگی بدلتوں سے ایک خاص طرح کے دھیمے، ہموار
اور انوس انداز پر چل رہی تھی۔ بالآخر ایک دن دکن سے وہ خبر
آگئی جس کا کچھ دنوں سے کھسکا دنگا تھا اور جسے استعارے کی زبان
میں جہازِ ڈوبنا کہتے ہیں۔ اور نگزیب حیاتِ ستار کے نوٹے برس
گزار کر دنیا سے چل بسا۔ (۱۱۹/۱۷۷) یہ بد قسمتی تھی کہ اس کو دکن کی
حکومتوں سے نپٹنے کے بعد وہاں عوامی بغاوت کی آگ سے کھیلنا
پڑا۔ مرہٹوں کا طوفان اس کے ارادوں کی ناکامی اور اس کی حکمت
عملی کے خلاف اکثریت کی بنیاد کی ناکامی کا کھلا مظاہرہ تھا۔ معاصر شہادت
کے مطابق دکن کی ریاستوں کے نقصان کا تخمینہ یہ ہے کہ ہر سال ایک
لاکھ سپاہی اور ان سے تین گنی تعداد میں ہاتھی، گھوڑے اور بارود لڑی
کے جانور جنگ کا ایندھن بن جاتے تھے۔ یہ صورتحال بیس
برس سے اوپر کی مدت تک جاری رہی۔ پورا ملک خوشحالی

چندر دہلی کی سیاست میں زیادہ اہم اور متحرک کردار بن جاتا ہے
 کسی موقع پر ایک بھائی نے جو میوات کا فوجدار تھا، میرزا کو بلا کر
 اپنا بہانہ رکھا اور میوات کی سیر کرائی۔ برسات کا زمانہ تھا، میرزا کو وہاں
 کا موسم اور منظر بہت پسند آیا ہے

صبح کشور میوات یا سہیں بہارست میں
 بوئے نازی آید جلوہ گاہ یارست میں
 ابر شوق می بار و ہنرہ حسن ی کار
 سنگ ہم دے دارد طوق کو ہارست میں
 گر گل از چمن روید یا نفس سمن بوید
 دل بیدہ میگوید رنگ آن نگارست میں

اور نگریں کے بعد جانشینی کے جھگڑے میں شامل یہ تھا کہ میرزا
 کے مرتبی اور منبع لطف و عنایت و کرم تینوں بھائی سب سے بڑے
 شہزادے (معظم) کا ساتھ دے رہے تھے۔ مگر عام زبانوں پر اعظم کا نام
 تھا اور شہرت اس بات کی تھی کہ فتح اعظم کی ہوگی۔ یہ لمحہ ایک اعتبار
 سے خود بیدل کے لئے تشویشناک تھا۔ بالآخر وہی تینوں بھائی اس
 کی معینت کا سہارا تھے۔ میرزا ان کو مسلسل تسکین آمیز خط لکھتا ہے اور
 ان کے امیدوار کی فتح و ظفر کے لئے دعاؤں میں مشغول نظر آتا ہے۔
 دراصل اور نگریں نے آخری سانس لینے سے پہلے اپنے بچنے کے
 نیچے ایک وصیت نامہ رکھ دیا تھا جو بعد میں برآمد ہوا۔ اس میں معظم اور

اعظم کو خون خرابے سے بچنے کی تاکید کی تھی۔ سلطنت کے کل صوبوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی تفصیل لکھی تھی۔ کام بخش یعنی سب سے چھوٹے بھائی کی جان کے پیچھے پڑنے سے دونوں کو منع کیا تھا۔ اور باقی کچھ اپنے گھن و فن کے بارے میں لکھا تھا۔ وہی البتہ وہ جانتا تھا کہ نسلی روایات کی کارفرمائی کے آگے ساری وصیتیں اور نصیحتیں خاک میں مل جائیں گی۔ اعظم باپ کے پاس دکن میں تھا۔ بسا بلامتکف سلطنت کے تمام دسائے اس کی گرفت میں آ گئے۔ دکن میں موجود کل منصبداروں نے اس کے حق میں اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ بڑا شہزادہ معظم کا بل کا صوبیدار تھا وہ ایک خاموش عزم اور خفیہ طرز سے پوری تیاری کے ساتھ قسمت آزمائی کے لئے آگے بڑھا۔ دونوں بھائیوں کا مقابلہ تقریباً اسی نواح میں ہوا جہاں نصف صدی پہلے ان کا باپ کامیاب ہوا تھا۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہی موسم اور مہینہ تھا۔ وہ لاہور سے دہلی تک ہر بزرگ کے حصار پر دعائیں مانگتا اور خیرات کرتا چلا آیا۔ خصوصاً دہلی کے اہل سعادت کو اتنا س دعا کی خاطر اکبر آباد روانہ ہونے سے پہلے خوب روپیہ بابتلا۔ ہمارے پاس اس قسم کی شہادت تو نہیں ہے کہ شہزادہ کی نذر و نیاز سے کچھ بدل کی ٹھھی بھی گرم ہوئی، بہر حال اس قدر ضرور معلوم ہے کہ جب اعظم اپنے بیٹے بیدار تخت سمیت مارا گیا اور عالمگیری عہد کے بیشتر تجربہ کار سردار اور ہوشیار افسر میدان

میں کام آئے، اور پھر معظّم نے شاہ عالم بہادر شاہ کے لقب سے بادشاہت کا اعلان کیا تو بیدل نے مبارکباد پیش کی اور اپنے مربّی کے ذریعہ قطعہ تاریخ روانہ کیا (۹)۔

جلوسِ مہدلتِ نواں بادشاہِ زماں

ہاں اس مربّجِ اسرارِ دلاورِ نشان

شیونِ رافتِ یزدانِ ہلالِ قدرتِ شان

ہماں خلیفہ رحماں، معظّم دو جہاں

میں یاد رکھنا چاہئے کہ میرزا کسی زمانے میں اعظم کا ملازم رہ چکا تھا۔ مگر اس وقت وہ اعظم کے انجام کو "امورِ مخوفی" سمجھ کر مطمئن تھا۔ (۱۰)

بو ہم دولتِ بیدار تو بہادر بندہ در آخر اعظم و بیدار تختِ نواں بندہ
اس کے بعد کام بخش کا قصہ تمام ہوا تو بھی میرزا نے اطمینان کا اظہار کیا
اس کے لئے کہ اس کا مربّی شاکر خاں اپنے دوسرے بھائیوں سمیت
اس مہم میں دکن گیا تھا اور فتح میں شریک تھا۔ البتہ جب شاہ عالم
بہادر شاہ کو "شاہنامہ گورکانی" لکھوانے کا خیال آیا اور اس نے
اپنے وزیرِ متعمّ خاں کے ذریعہ بیدل سے کہلویا تو امرار کے باوجود میرزا
نے منع کر دیا اور معذرت کی کہ بادشاہوں کی باتوں سے مجھے کیا
مطلب "من فہم"۔ لہذا یہ کام نعمت خاں عالی کے سپرد کیا گیا۔
بیدل کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی بنائی

ہوئی خاص قسم کی دوائیں اور معجونیں بعض درباری امیروں کے دروید
بادشاہ کو بھیجنے کی فکر میں لگا ہے۔ وہاں اس کے علاوہ کسی مزید
تعلق کی شہادت نہیں ملتی۔ دراصل شاہ عالم بہادر شاہ کو اپنے
پانچ سال کے دور حکومت میں بہت تھوڑے دن دہلی میں ٹہرنے کی
مہلت میسر آ سکی۔ وہ بیشتر مختلف مقامات پر گھومتا رہا اور آخر کار
۵۰ ستر سال کی عمر پا کر لاہور شہر سے باہر راوی کے کنارے
وفات پایا۔ ۱۲۴

جانشینی کے لئے بار بار لڑائی، مغل سلطنت کو اور وسیع فرائض
نقطہ نظر سے دیکھتے تو سادے ہندوستانی معاشرے کے جلد سالم
کو نہایت بری طرح مجروح کرتی تھی۔ اس کی مثال بالکل ایسی
سمجھئے کہ کسی جگہ ایک زخم بھر نہ پایا ہو اور وہیں دوسرا زخم لگ جائے
جو پہلے سے زیادہ شدید ہو۔ انسانی جانوں کی بددیانتی اور خزانے
کے بے حساب نقصان کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بہت زیادہ مبالغ
نہ ہو گا کہ مغل سلطنت کو آخری دور میں جانشینی کی لڑائیاں کھائیں
اور پورے نیچے تک سرکاری دستگاہ میں نازک اور حساس مقامات
سے قابل کار پردازوں کا یکایک معدوم و مفقود ہو جانا اور پھر ان
کی جگہ تجربہ کار لوگوں کا نہ ملنا ایسی مصیبت تھی جس کی ابتدا اور تکوین
کے وقتوں سے ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ اپنے رقعات میں تکرار
کے ساتھ اس پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ بہر حال شاہ عالم بہادر شاہ

کی موت کے وقت صورت یہ تھی کہ اس کے چاروں بیٹوں میں دوسرے
یعنی عظیم آستان کی حیثیت و مسائل اور اثرات کے اعتبار سے
باقی بھائیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط تھی۔
اس کی کامیابی کا لوگوں کو یہاں تک یقین تھا کہ بعض شہروں
میں تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا تھا۔ مگر ہوا یہ کہ سلطنت
کے سب سے بڑے امیر ذوالفقار خان نصرت جنگ نے بڑے
بھائی معزالدین کی مدد کی اور اس کے علی تدبیر کی بدولت محض تیس
دن کے اندر باقی تینوں بھائیوں کا نام صفوحہ منشی سے مٹ گیا۔
خاص حریف عظیم آستان کا انجام بڑا درد انگیز اور عبرتناک ہوا۔ پوری
دیا کے کنارے جہاں بڑائی ہو رہی تھی اس کا باقی زخمی ہوا اور
بے قابو ہو کر بھاگا۔ دو نوجوان فوجی سسر پار جو اس کو بچانے کی
فاطر پوری رفتار سے گھوڑے پیچھے لگانے کے باوجود باقی کی
گرد قدم بھی نہ پاسکے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر رک گئے
اور دیکھا کہ پانی میں نہایت خوفناک گھڑ گھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ
ایک گہرا اور لمبا چوڑا بھنور بڑبا ہے۔ دریا کی گھومتی ہوئی ریت
باقی کو سوار سمیت تہ میں کھینچ کر نوالے کی طرح نگل چکی تھی۔ وہ
بیدل کے مزاج میں درویشی اور ترک دنیا کی تربیت
کے باوجود ایک نمایاں خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ
جیسے کوئی صاف آسمان پر گزرتے ہوئے بادلوں کو دیکھے وہ

اپنے چاروں طرف پیش کئے والے حادثات پر ایک نظر ضرور ڈالتا
ہے۔ منیر الدین کو چنانچہ شاہ کے لقب سے بادشاہ بنوانے میں
ذوالفقار خاں کا خاص ہاتھ تھا۔ میزائیک رباعی خاں مذکور کی خدمت
میں بھیجا ہے۔

آہا کر بصدک اشاں دسترس است
وز نور یقین شاں جہاں منقبس است
تا یخ تظفر حقیقت نفرت جنگ
گفتند کہ ذوالفقار یا آب بس است

۱۱ ۲۴

اور اس شعر کے میں شکر اللہ خاں اور شاکر خاں، دونوں بھائیوں
نے بڑی سرگرمی دکھائی تھی۔ لہذا پانچ اشعار کا ایک تاریخی قطعہ
شکر اللہ خاں کے لئے بھی موزوں کرتا ہے۔ (۱۴۰)

بہاں آئے دل کہ شکر اللہ خاں را
مدد کرد انہماں کبریا فتح
عیار سالی تار بخش گر ختم
دو مصرعہ ہمنماں گل کرد با فتح

برآمد آفتاب از برقع جود مبارک جہد صالح مرجع

۱۱ ۲۴

۱۱ ۲۴

جہاندار شاہ نے شکر اللہ فلاں کو اپنا ندیم بنانا چاہا اس نے
 میہرزا سے مشورہ کیا۔ میہرزا نے پیشکش کو بالکل ٹال جانے
 کی تاکید کی ۱۰۰ ہمارے سمجھ میں وجہ صاف آتی ہے۔ مغل تاریخ میں
 جہاندار شاہ کا دس مہینے کا مختصر زمانہ ایک دل لگی کا نالک محسوب
 ہوتا ہے۔ بادشاہ کے ارادے اور اعصاب پر ایک عورت
 لال کنور نام کی سوار تھی، جس کو نیرنگی تقدیر نے نقدہ و نشاط کے
 پست ماحول سے نکال کر قلعہ معلیٰ کی چہار دیواری کے اندر پہنچا
 دیا تھا۔ وہ اب امتیاز محل بن گئی تھی۔ دار السلطنت میں ہر روز
 بادشاہ اور اس کی محبوبہ کی نسبت سے ایک نئی واجیات اور
 شرمناک حرکت کی خبر پھیلتی تھی اور پورا شہر ہنسی اڑاتا تھا۔
 مملکت کے کاروبار میں لال کنور کے رشتہ دار اور سابق آشنا
 گھسنے کے داؤ لگا رہے تھے۔ ذوالفقار فلاں وزیر پریشان تھا کہ
 ایسے لوگ اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہو گئے تو اہل منصب کیسا
 سازگی اور طلبہ بجائیں گے۔ وزیر اس اندیشے کو علی مذاق تک لیجاتا
 ہے۔ بیدل نے واقعی اپنے شفق اور مشفق زادے پر احسان کیا
 کہ اس کو جہاندار شاہ کا ندیم نہ بننے دیا اور اپنی صاحب رائے
 استعمال کر کے ایک اطلاقی ندامت سے بچایا۔

(۶)

بیدل کی شاعری کے بوجے میں ماورائیت کی بلند سطح کے

باوجود شہر دہلی کی مخصوص اجتماعی فضا مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس کا حزیقہ آہنگ قطعی طور سے ایک فطری اور ناگزیر تقاضا تھا۔ ماحصل آدمی کا پورشتہ و پیوند اپنے لیل و نہار سے ہوتا ہے اور جو مرتے دم تک نہیں ٹوٹتا اس کا اندازہ ہم کو میرزا کے کلام سے جگہ جگہ ہوتا ہے۔ وہ اہل بیعت کے اس مقام پر فائز ہے جو جانتے ہیں کہ عرصہ حال کے ساتھ تاریخ کی زندہ روح ہمیشہ سرگرم سفر رہتی ہے اور اس کی آہٹ سنا صاحب ہوش پر لازم ہے۔

میرزا کی زندگی کا دور آخر ہے اور دار السلطنت کے زمین آسمان نیارنگ بدلتے ہیں۔ جہاندار شاہ کے بعد فرخ سیر: "عالم ہمہ بینا گر بیداد شکست است" فتح کا جلوس دہلی دروازے سے داخل ہو کر قلعہ معلیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ اہل شہر صدیوں کی پارٹی عادت کے مطابق ہجوم در ہجوم تماشے کے منتظر ہیں۔ فرخ میر باغی پر سوار ہے، اس سے پیچھے تین ہاتھی اور آہستہ چل رہے ہیں۔ آگے والے ہاتھی کی پشت پر جلاؤاد اس کے بلند نیزے کی نوک پر جہاندار شاہ کا سر دوسرے ہاتھی پر نمایاں جہاندار شاہ کی لاش اور تیسرے ہاتھی کی دم میں مضبوط راستی جس کے پچھلے سرے سے ذوالفقار خاں نصرت جنگ کے پاؤں بندھے ہیں اور مقتول وزیر اعظم کی لاش زمین میں گھسٹی جا رہی ہے۔ وہاں پھر اس کے بعد دار و گیر کا موسم گرم ہوتا ہے اور جلاؤ کو گرفتاران پنجہ سیاست کا قہقہہ نمٹانے سے دم لینے کی

مہلت نہیں ملتی۔ اگرچہ مغلوں کے یہاں ایسا قاعدہ عام طور سے تھا
 نہیں، بہر حال قسمت کی ستم ظریفی کہنے کے قتل و تشہیر کے چکر میں ایک
 شاعر بھی آجاتا ہے۔ یہ میاں جعفر زٹلی ہیں جن کو دہلی کا پانچ بجہ جانتا ہے
 انھوں نے ”اردو شاہی“ (شاہی فوج) میں بولی جانے والی
 زبان کو فارسی کے ساتھ ملا کر ایک عجیب تیار کی ہے جو زٹل کہلاتی
 ہے۔ اس کا ذائقہ اکثر مزیدار کم اور ناگوار زیادہ لگتا ہے یہاں
 تک کہ لوگ تو بہ کر اٹھتے ہیں بشہر واسے ان کو ایک چلتا پھرتا تھسا
 سمجھتے ہیں۔ ان کی چھتی منہ سے نکلتے ہی شہر بھر میں مشہور ہو جاتی ہے۔
 جعفر زٹلی ایک دن بیدل کے گھر بھی نظر آتے ہیں اور بقول خود میرزا
 کی شان میں شغوی کہہ کر لائے ہیں۔ جیڑا پہلا مصرع سنتے ہی تہسہ
 کرتا ہے کہ جعفر رہنے دو ہم نہ سینیں گے۔ حاضرین بزم میں خوشگو
 بھی ہے وہ کہتا ہے کہ حضور کم از کم دوسرا مصرع پڑھ لینے دیجئے
 ذرا قافیہ تو معلوم ہو جائے مینواد و بارہ منع کرتا ہے کہ عزیز من
 ہم فقیر ہیں، بزرگوں کے نام کی تحقیر فقرہوں کے آداب میں ہرگز
 جائز نہیں ہے، جعفر کی گستاخیوں کی شکایت ایک دفعہ بہادر شاہ
 اول کے کان تک پہنچتی ہے۔ بادشاہ کے حکم سے نوکری چھین
 جاتی ہے۔ وہ ایک حقیقی فنکار کی طرح اپنی ذات کو اپنے سے علیحدہ
 رکھ کر خود اپنی ججو کے لئے نوکب قلم تیز کرنے لگتا ہے:

از ہجو آن سلطان خود کردی پریشان جان خود
 در اندہ تی بے بال و پر کہ جعفر اب کیسی بنی
 وہ ذوق ہر دم کا کہان وہ عطر بیگم کا کہان
 وہ خاک شد آن کوؤ فر کہ جعفر کیسی بنی
 البتہ کسی سفرے کی شامت اس وقت آتی ہے جب وہ بھول جائے
 کہ عوام الناس کی لاکھ لاکھ سہی اس کی ہنرمندی کے کچھ حدود ہیں۔
 فرخ سیر کے نام کا سکہ جاری ہوتے وقت قدیم رسم کے مطابق ایک
 شعر کے پر کندہ ہونے کی غرض سے تجویز ہوتا ہے۔

سکہ زد از فضل حق بر سیم وزر بادشاہ بحر و بر فرخ سیر
 غالباً جعفر زلی کی موت آئی ہے اور وہ زبان کو قابو میں رکھنا بھول
 جاتا ہے۔ دہلی کے گلی کو چوں میں بازاری، بیکار اور آوارہ گرد لوگ
 اس کے نام سے ایک شعر پڑھتے اور ٹھٹھے اڑتے ہیں۔ قلعہ معلیٰ
 میں خبر پہنچنے کے بعد یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایسے گستاخ کی جاں بخشی
 ہو جائے اور گردن نہ اڑے (۳)

سکہ زد بر کندم و موٹھ و عطر بادشاہ داد کش فرخ سیر
 بیدی کے روزمرہ کی روداد خوشگو بیان کرتا ہے۔ مگر یہ اس وقت
 کی جھلک ہے جب زندگی کی دو پہر ڈھل چکی تھی اور شام ہو رہی تھی۔
 ”مقرر آں بود کہ تمام روز اندرون محل یہ تنہائی و تجرد نشہ با سخن
 صحبت میداشت“ (۴) زندگی بھر تنہائی و تجرد میں جو شوق جاری رہی

اور جس کی باقاعدگی میں کبھی فرق نہ آیا اس کا واضح ثبوت ایک
 لاکھ ہے اور پر اشعار کا ضخیم سرمایہ ہے اور تقریباً ”چہار منظر“
 اور ”رقعات“ کو دیکھئے تو ان کی ضخامت بھی کوئی ہزار صفحات سے
 کم نہ ہوگی۔ مطالعے کے معاملے میں میرزا کو دنیا کے خوش نصیب
 لوگوں کی ردیف میں رکھا جاسکتا ہے۔ وہ سانچے جو عام
 طور سے آدمی کی فراغت خاطر اور آسودگی نفس کے دشمن ہوتے
 ہیں، اس کی عمر کے کسی دور میں، حتیٰ کہ جوانی میں بھی نظر نہیں
 آتے۔ دراصل مطالعہ ربط اور ملاوت پاتا ہے، پھر رقتہ
 رفتہ عادت اور آخر میں اعلیٰ درجہ کی فکری لذت بن جاتا
 ہے۔ جسے ذہن کا بہترین عمل کہتے ہیں ہم کو پسند میرزا کی
 زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ موضوعات
 کو طبیعت میں ہر وقت تازہ اور حاضر رکھنے کے لئے محض
 حافظہ کافی نہیں ہے بلکہ مسلسل ورد کے ساتھ کتابوں سے
 گذرنا اور پڑھنے میں لگا رہنا اس قدر ضروری ہے۔ میرزا
 کے ایک معاصر، ناظم خاں فارغ، مولف تاریخ فرخ شاہی
 نے ایک موقع پر بعض اجاب کی فیاضت کی اور وہاں میرزا
 کا ایک شعر چڑھ کر اہل محفل کو سنایا۔ اس میں ”موئے کاسہ“
 اور ”ند بافتن“ کی ترکیبوں پر طنز اور اعتراض ملحوظ خاطر تھا۔
 میرزا نے دفاع میں برجستہ شعر سنانا شروع کئے اور مثالوں کا
 ڈھیر لگا دیا۔ عنقریب اور قریبی جیسے قدیم استادوں سے بیکر
 مختلف شاعروں کے کلام سے سترہ مثالیں سند اور شہادت

میں پیش کیں (۵) شاعری کے علاوہ تقریباً تمام علوم میں مملو
 کی ویسی ہی وسعت اور مسائل مختلفہ پر فیض البانی کے ساتھ
 اظہار و ابلاغ کی غیر معمولی قوت، وہ صفات تھیں جن کی بدولت
 دہلی کے اہل ذوق آدمی رات گئے تک میسرہ کے گھر
 میں جمع رہتے تھے۔ حرف و حکایت کی لذت سے محفل
 شگفتہ ہو جاتی تو خود میسرہ کی طرف سے ”ذکر خدا“ کا تقاضا ہوتا
 تھا۔ اہل محفل اس رمز کو سمجھتے تھے۔ ”ذکر خدا“ کا مطلب یہ تھا کہ
 اب شعرو سخن کا سلسلہ شروع ہو گا۔ خوشگو شاید ہی کسی دن کی محفل
 سے غیر حاضر رہا ہو، وہ خلائے احوال پیش کرتا ہے۔ معمول اس
 طرح شروع ہوتا تھا کہ میسرہ نے اپنا دیوان منگا کر سامنے
 رکھا اور سب سے پہلے اپنا کلام سنایا، پھر جس کی طرف اشارہ ہوا
 وہ سنا لے گا۔ اس طرح جب آخری شاعر کی نوبت آئیگی
 تو نصف شب گزرنے کے قریب ہوگی۔ میسرہ کا گھر شائقین
 دانش و آگہی خصوصاً فریفتگان شعرو سخن کی نظر میں ایک تہذیبی
 مرکز کا وقار حاصل کر چکا تھا۔ ہم اس وقت کی ہر نمایاں شخصیت
 کو وہاں آتے جاتے دیکھتے ہیں، اور شہر کی ساری ہی اہم مستیاں
 وقتاً فوقتاً شریک نشست نظر آتی ہیں۔ ان میں دو افراد کے
 چہرے زیادہ نمایاں ہیں، ایک قطب الملک سید عبداللہ کا چھوٹا

۵۔ خوشگو، سفید، ص ۱۱۱۔

توڑی کردہ تفریق بین غلامت جوئے کا نہ مینی نہ غمی باغند

بھائی حسین علی، جس کے نام کے ساتھ ”عمدۃ الملک امیر الامرا“ کے بھاری خطابات لگے ہیں۔ دوسرا عالمگیری سپہ سالار غازی الدین خان فیروز جنگ کا بڑا بیٹا میر الدین ہے۔ دونوں کے نام میرزا کے متعدد خطوط محفوظ ہیں۔ عملی زندگی کے ہنگاموں میں امتحان و خیزان رہنے کے باوجود، دونوں شاعری کی اہمیت کے دل سے قائل ہیں اور اس کے لئے وقت نکالتے ہیں۔ اول الذکر تھوڑے دنوں میں شہاب کی مانند چمک کر غائب ہو جاتا ہے۔ دوسرا صفحہ تاریخ پر ایک اہم کردار بن کر ابھرتا ہے اور نہایت دیر یا اثرات چھوڑ جاتا ہے۔ میر الدین کا قیافہ تاریخ میں نظام الملک آصف جاہ اول کی حیثیت سے زیادہ مانوس ہے۔ وہ اپنے باپ کی وفات کے بعد (۱۱۲۲ھ) عرصے تک دہلی میں رہتا ہے اور اس زمانے میں شاکر خلیص اختیار کر کے شعر و ادب کی محفلوں میں وقت گزارتا ہے، دیوان ترتیب دیتا ہے اور سیدل کے گھر ادبی جلسوں میں لازمی پہنچتا ہے۔ خوشگو برسوں بعد اپنا ”سفینہ شعرا“ تالیف کرنے بیٹھتا ہے تو اس کو یاد ہے کہ شاکر کو انڈے کا علوہ بہت پسند تھا اور وہ میرزا کے پاس آتے ہی ”علوہ بیضہ مرغ“ کا تقاضا کیا کرتا تھا۔ بہر حال فرخ سیر کو بادشاہ بناتے ہیں سادات پلوہہ مگر ستارہ میر الدین کا چمکنا شروع ہوتا ہے اس وقت اس کو نظام الملک کا خطاب ملتا ہے (۱۱۳۱ھ) اور دکن کے چھ صوبوں

کی حکومت عطا ہوتی ہے۔ تبدیل سارکباد پیش کرتا ہے۔ (۷)

اے امیدیں زماں تمنا شاکن

صح اقبال عالم ایجاد
نقش بنیاد دشمنان ویران

خانہ عیش دوستان آباد

خرٹی طبل زد بہ ایں تاریخ

ملک خاص دکن مبارکباد

تبدیل کی درویشی کا ایک مطالبہ یہ ہے اور اس

نے اپنے باطن کے تربیت یافتہ انسان سے ایک

مضاہلت کر رکھی ہے کہ وہ دہلی میں رہے گا مگر آنکھوں کو

قلعہ معلیٰ کا داخلی منظر دیکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نصف صدی

سے اوپر دارالسلطنت میں رہنے کے باوجود وہ اس دستور

میں کبھی فرق واقع نہیں ہونے دیتا۔ میسرزا کے مزاج اور کردار کی

اس ادا کا کسٹم دہلی میں خاص و عام سب کو ہے لہذا

دربار میں مافری کی امید اور تقاضے کا سوال بحث ہے۔

فتح سیرادشاہ ہوتا ہے تو خود اپنی طرف سے دو ہزار روپیہ

اور باقی میسرزا کو نذرانہ اور انعام بھیجتا ہے۔ نقدی میسرزا

کی جیب میں آتی ہے اور باقی بننے کوئی نہیں پہنچتا

وہ شاہی نوکروں کی تحویل میں رہ جاتا ہے (۸) میسرزا بھی

فقروں کا پرانا اصول "دعائے ماغابزاد پس است" ملحوظ رکھتے

دہلی کلیات (کال)، ج ۲، صفحہ ۱۵۵۔ (۸) قسطنطنیہ،

ہوئے کبھی کبھی دعا و تبریک کے ہدیے کی حد تک التفات برتنے کا عادی ہے۔ فرخ سیر اور راجہ اجیت سنگھ راٹھور کی کی بیٹی کے جشن ازدواج کی دھوم ہے۔ پورا شہر جگمگا اٹھتا ہے۔ میغل شہنشاہ کے حرم میں داخل ہونے والی آخری راجپوت شہزادی ہے۔ اس موقع کی یادگار میں میسز کی فکر معنی پر در سات شعر کا ایک تاریخی قطعہ موزوں کرتی ہے۔ (۱۱۲۷) (۹)

شہ فرخ سیر خوشید تحقیق

جہاں عدالت معراج آداب

بقعد آورد ممکنون گوہر پرا

کر شد از رشک آں میر فلک تاب

فرخ سیر اور اس کے عامی سادات بارہ، چند دن بھی آپس میں اعتماد اور تعاون کی فضا قائم نہیں رکھ پاتے اور بہت جلد ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ دراصل شہنشاہیت کا ایک مخصوص مزاج ہے اور اس کی استبدادی نوعیت کے اپنے تقاضے ہیں۔ اس نظام میں شہنشاہ کی ذات اقتدار مجسم اور زمین پر خدائی جلال و جبروت کا سایہ تصور ہوتی ہے۔ وہاں ایسے عوام جو شہنشاہ سے زیادہ یا اس کے برابر وزن رکھتے ہیں منطقی طور سے ناقابل برداشت بن جاتے ہیں۔ ان کی موجودگی سے پورے نظام کی نفی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ

میں بنی عباس کی مثال موجود ہے۔ ان کو ابوسلم خراسانی کی تحریک
 کے ذریعہ اقتدار حاصل ہوتا ہے اور وہ پہلی فرصت میں اسی
 کو حرفِ مکر کی طرح مٹا کر صاف کر دیتے ہیں۔ عام انسانی اخلاقیات
 کے پیمانے مکر و دغا، بے وفائی، احسان فراموشی، اور من کشی
 کو کتنا بھی مذہوم قرار دیں، استبداد کے نظام میں یہ اصطلاحیں اپنے
 معنی بدل کر قطعی لازمی بن جاتی ہیں۔ فرخ سیر کی نیت اور اس
 کے اقدامات کا مشاہدہ کرتے وقت ہم کو حالات کی پیدا کی
 ہوئی صورت اور اس کے فطری نتائج کی طرف مسلسل نظر
 جما کر دیکھنا پڑے گا وہ شطرنج کی بازی مقررہ ضوابط کے مطابق
 کھیلتا ہے۔ سید بردارن، عبداللہ اور حسین علی کو بخوبی اندازہ ہو جاتا
 ہے کہ بادشاہ ان کی جان کا دشمن ہے۔ فرخ سیر کے تماش
 اور اس کی جیلہ سازی اور روہا بازی کے طریقے مشہور
 کے طور پر ملحوظ ہوں۔ امیر الامرا سید حسین علی جو دھ پور کے
 راجہ اجیت سنگھ کو طاقت کے ذریعہ جھکانے پر تعینات ہوتا ہے
 اور دوسری طرف خفیہ طور سے راجہ کے پاس قاصد خط بیکر
 روانہ ہوتا ہے۔ راجہ شہنشاہ کا خط امیر الامرا کے آگے رکھ
 دیتا ہے جس میں علی کو دکن کی صوبیداری سپرد ہوتی ہے اور
 وہاں کے نائب صوبیدار داؤد خاں افغان کو خفیہ ہدایت
 ہے کہ مقابلہ کرنا اور صوبیدار کے آگے ہرگز تسلیم نہ جھکانا۔
 داؤد کو اس کھیل میں جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور شہنشاہ
 کا خط حسین علی کے ہاتھ لگتا ہے۔ اسی وقت خفیہ خطوط امرتسوں

کے سردار شاہو اور کرتاٹک کے زمینداروں کو بھیجے جاتے ہیں۔
ان کا مقصود بھی صین علی سے پوشیدہ نہیں رہتا۔
دہلی میں قطب الملک سید عبداللہ کو دھوکے سے ہلاک
کرنے کی سازشیں برابر جاری ہیں۔ سید بردار ان قریح سیر
سے وضاحت طلب کرتے ہیں اور وہ نہایت خوشامد
اور چالو سی کے ساتھ بار بار بلا شرط معافی مانگ لیتا ہے۔ ظاہر
ہے اس قسم کی حرکتیں مغل شہنشاہ کا وقار مجروح کرنے کیلئے
کافی ہیں۔ سید بردار چھ سات سال کے عرصے میں تنگ
آجاتے ہیں۔ قطب الملک مرکز میں بلا کر عائدین اور امرا سے
مشورہ کرتا ہے کہ ایسے شاہ سقیم کا کیسا علاج کیا جائے۔
تقریباً سب کو معزولی کی تجویز سے اتفاق ہے۔ حتیٰ کہ راجہ
اجیت سنگھ بھی، جس کی بیٹی بادشاہ کے حرم میں ہے، اس
مشورے میں شریک ہے۔ غالباً فرخ سیر کے دل میں یہ اندیشہ
موجود ہے۔ وہ اس بات کو علاً غیر ممکن بنانے کی غرض سے
اپنے سب بھائیوں کو پہلے ہی اندھا کر دیتا ہے۔ تاریخ کا
طلسماتی عمل تیز کرنے کے لئے تمام محرکات موجود ہیں۔ اس
نقطے سے حادثات وہ رخ اختیار کرتے ہیں جن کے آگے
انسانی تدبیر ہمیشہ عاجزی کا اعتراف کرتی آئی ہے۔ فرخ سیر
تخت سے معزول ہوتا ہے اور شاید مزید اندھا کئے جانے
کا سامان ہے مگر چند دن کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے۔
بادشاہ سقیم آنچہ شاید کر دند از دست حکیم آنچہ آید کر دند

بقراط خود نسخہ تاریخ نوشت سادات دواش آنچہ باید کردند
 شہنشاہ کا قتل مناسب ہوا یا غیر مناسب، اس سوال
 پر اختلاف کا ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ دہلی میں
 امرائے عالیقدر سے لیکر چھک مانگنے والے فقیر تک سب جذبات
 کے سببان میں متما نظر آتے ہیں۔ اہل شہر نوکیلا پورے ملک کی
 رائے قتل کی موافقت اور مذمت کے باب میں دو مقابل نقطوں
 پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ اس خلاف نظر میں طرح طرح کے عوامل
 کار فرما ہیں اور مختلف رنگوں کی مدغم اور تیز دھاریوں کی مانند
 ایرانی، توراتی، ہندوستانی، غیر ہندوستانی، شیعہ سنی، غرض کہ
 ہر طرح کے اختلاف ابھر کر منظر عام پر آ جاتے ہیں۔ احساسات
 کے اس ہجوم اور تضاد و تصادم میں ایک حزن انگیز آواز سنائی
 دیتی ہے جسے بیشتر لوگ اپنے ذہن و قلب کی صدائے بازگشت
 سمجھتے ہیں۔ دراصل میر غفلت اللہ بیخبر بلگرامی کی رہائی جو اوپر
 نظر سے گذری، میرزا بیستل کی رہائی کا دفاعی جواب ہے۔ میرزا
 کا سوز و گداز میں ڈوبا ہوا انداز بیان اس سانچے کی صداقت کے
 حق میں قویٰ فیصل بن جاتا ہے۔

دید کیچہ باشاہ گرامی کردند
 صد جو رو جفا از رو خای کردند
 تاریخ چو از خود جستم فرمود
 سادات بوئے نک جرمی کردند

میرزا کو اس موقع پر دارالسلطنت چھوڑ کر لاہور کا رخ اختیار

کرتا پڑتا ہے۔ یہ زحمت اس رباعی کی صرحی پاداش ہے۔ دہلی کچھ دنوں کے لئے دور کا خواب بن جاتی ہے۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا کہ جان کا خوف میسز کو دہلی سے لاہور بھاگنے لگا۔ اس وقت عمر عزیز بچہ بہتر کے قریب پہنچنے والی تھی اور وہ لمحہ جس کا اہل بصیرت کو انتظار رہتا ہے، تسلیم کنم جو وقت تسلیم آید، بہت دور نہیں رہ گیا تھا۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ موت سے دو طرح کے لوگ ڈرتے ہیں۔ ایک وہ جن کا ابھی زندگی کے حیش سے جی نہیں بھرا۔ دوسرے عاقبت میں اعمال نامے کی رسوائی سے جھجکنے والے جن کے دل میں جواب و حساب اور مکافات عمل کی گھبراہٹ طاری رہتی ہے۔ میسز کی ذات پر اس طرح کا کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ امیر الامرا سید حسین علی سے گہرے تعلقات ہیں۔ وہ اکثر میسز کے گھر آتا ہے اور نقد و جنس کے سلوک میں نہایت فیاض ہے۔ ایسا بے لوث فیصلہ اور بے لچک اعلان کرنے کے بعد کہ ”صدور و جفا از رہ خامی گردند“ اور یہ کہ ”بوسے نمک حرامی گردند“ پھر عزت نفس کس طرح اس شہر میں رہنے کی اجازت دیتی جہاں امیر الامرا اس کے بھائی قطب الملک کو دیتا ”بادشاہ گر“ کہتی ہے۔

ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ سادات بارہہ کے اس بظاہر مذموم و مکروہ اور انتہائی اقدام میں بہر حال سلطنت کی سالمیت پیش نظر تھی۔ وہ سلطنت کو محفوظ اور سالم رکھنا اپنی وزارت کی

ذمہ داری سمجھنے تھے۔ قریح سیر کے ذہن میں وزیر کا تصور کچھ اور تھا وہ
 سوچتا تھا کہ وزیر کا فرض محض مشورے دینا ہے اسے مشورہ دیکر الگ
 ہو جانا چاہئے اور پھر شہنشاہ آزاد ہے۔ اس کی حرکتوں پر لگام لگانے
 والا ذریعہ کون ہوتا ہے البتہ اس کے قتل کے بعد جو بھران پیدا ہوا
 ہے اور سید برادران کی مخالفت جن اہل منصب کو ابھر کر آگے
 بڑھنے کا موقع دیتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان کے ولی سلطنت
 کی مرکزیت کے تصور سے بالکل خالی ہیں۔ تھوڑے ہی دن
 میں محسوس امر کی باہمی چشمک، رشک و رقابت اور دھڑے
 یازی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ذاتی مفاد کے سامنے اجتماعی
 مفاد کی برکت و برکھالی عافیت کا خیال ہر ایک بھول جاتا ہے نظام الملک
 اس تحریر ہی ہنگامے میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ سادات
 بارہہ کا زور توڑنے اور سید برادران کو درمیان سے صاف
 کرنے میں اسی کی تورانی جماعت کا ہاتھ ہے۔ وہی سب سے
 پہلے دہلی سے منہ موڑنے والا آدمی ہے۔ وہی دکن کے صوبوں
 پر قبضہ جاکر مرکز سے اپنا تعلق علی الاعلان ختم کرتا ہے اور دوسروں
 کو یہ راستہ دکھاتا ہے۔ ضمناً ہمارے مطالعے کی کڑی جوڑنے والی
 لطف کی بات یہ ہے کہ دکن پہنچ کر نظام الملک میر قمر الدین شاہ
 دہلی کی فقط ایک ہستی کو یاد رکھتا ہے اور اپنے پاس بلانیکا
 تقاضا بھیجتا ہے۔ مگر وہ شخص اب اس گنبد نیلی خام کے نیچے
 زیادہ دنوں کا مہمان نہیں معلوم ہوتا۔ اگر عیش و آرام فانی
 کیفیت کا نام ہے تو تبدیل کے لئے اس کی دہلی میں کیا

کمی ہے۔ میسز کا قطعی جواب شاکر کے پاس اس شعر کی

صورت میں پہنچا ہے :
دنیا اگر دہند نہ جنم رجائویش من بستم حنا فنا بر پای خویش
میسز لاہور میں جلا وطنی کے دن گزار رہا ہے اور دہلی

میں تیزی کے ساتھ تغیرات جاری ہیں۔ تخت سلطنت پر
علی الزیمہ رفیع الدرجات اور رفیع الدولہ کی نوبت گزرنے
کے بعد اب محمد شاہ کے لقب سے اٹھارہ سالہ نوجوان

روشن اختر کو لایا گیا ہے۔ وہ لاہور سے کوئی ڈیڑھ برس بعد
واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دار السلطنت کی دنیا بدل
چکی ہے۔ شاید اصحاب کہف کو ایسا ہی تجربہ ہوا ہوگا۔ مگر

اصحاب کہف کے زندہ کرداروں میں کوئی شاعر نہ تھا جو استعارہ
کے پردے میں یہ اعلان کرتا کہ اب اس کہنہ رباط میں جینے

کے لئے کیسہ گہا ہے اور رمز یہ انداز سے یہ سوچتا کہ :
”شبنم صبح میں گلستانِ شانِ خوش غبارِ خود را“ یعنی صبح کی
شبنم میں یہ باغ اپنا جوش غبار بٹھا دے تو اچھا ہے۔

یہ غزل جس کو الوداعی نغمہ کہنا چاہیے، مرنے کے بعد
بنکے کے نیچے سے برآمد ہوتی ہے۔ اس وقت زمانہ ایک اور

کروٹ لینے کے لئے تیار ہے۔ قند ہار کے چردا ہے شہر سے
باہر پہاڑی چٹانوں پر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ان کی

عقابی نگاہیں، مغربی افق کی طرف دور سے اٹھتی ہوئی آندھی
اور طوفان کے آثار پر جمی ہیں۔ نادر خراسان میں اپنے اقتدار

کی گرفت مضبوط کر چکا ہے۔ اب کسی دن بھی اس کے قدم
مغل قلمرو کی طرف اٹھ سکتے ہیں، دہلی میں بندہ بن خوشگو
کا قطع سن کر لوگ رنج و ملال کے ساتھ ایک دوسرے سے سوالیہ
انمازیں کہہ رہے ہیں: "بیدل بمرود"

انفوس کر بیدل ز جہان روئے نفث و آن جو ہر یک دہہ فلک بخت
خوشگو چور عقل کرد تاریخ سوال از مالیم رفت میرزا سید گفت

بیدل کا قول ہے کہ ویسے تو میں میر بھر "فنون نظم" کی طرف
مائل رہا۔ مگر کبھی کبھی نثر کے مسئلے میں بھی قلم کو آزمایا ہے: "چندے
یا نثر نیز شاغل گشتم"۔ دراصل نثر خیال کے ابوغ کا فطری طریقہ ہے
جہاں آدمی سادگی، سہولت اور بے تکلفی سے اپنی بات دوسروں
تک پہنچاتا ہے۔ یہی شرطیں نثر نگار کو سخت آزمائش میں ڈالتی ہیں۔
دنیا میں ایسے خوش نصیب اہل قلم جو آسان اور بے تکلف انداز
بیان کی دریافت میں کامیاب رہے بہت کم نظر آتے ہیں۔
بیدل کو اس معیار پر جانچ کر ہم کو اطمینان کے بجائے سخت
مایوسی ہوتی ہے۔ فارسی تو کیسا ساری دنیا کی زبانوں میں ایسے
نثر نگار مشکل سے ملیں گے جن کے جملے پڑھ کر ذہن میں اقلیدس
کے منحنی خطوط ناچنے لگیں اور اصطلاحات کا بندوبست صاف الجبر
والمقابلہ کی علامات سے مشابہت رکھتا ہو۔ ہم نے متعدد بار

تجربہ کر کے دیکھا ہے اور بیدل کے شایقین کو اس تجربے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا کبھی چار عنصر یا رقعات وغیرہ کی عبارتوں کو بلند آواز سے پڑھ کر دیکھئے۔ آپ کو خود اپنی آواز سے وحشت ہونے لگے گی اور یہ گمان گزریگا کہ جنات بول رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں مولانا محمد حسین آزاد سب سے پہلی دفعہ بیدل کی نشر کے نقائص کی نشاندہی کرتے ہیں۔

”سخن بیان پارس“ میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ موجود ہے۔ وہ اپنی دوسری تالیف ”آب حیات“ میں اردو زبان کی نشوونما پر بحث کرتے وقت دوبارہ یہی مفصلہ دیتے ہیں کہ بیدل کی نشر نے مجموعی طور سے ”ہماری فوٹ بیان کی آنکھوں کو سخت نقصان پہونچایا ہے۔“

منزل ادب کی تاریخ میں بیدل کو ایک بہتہ کا درجہ حاصل ہے۔ اس سے یہ بعید نہ تھا کہ نشر کے میدان میں بھی نئی دریافت کرتا اور ذاتی استنباط سے اس نتیجے پر پہونچ جاتا کہ نشر لکھتے وقت ”اندل ریزد بر دل خیزد“ کا اصول برتنا چاہئے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ امید اس کی ذات سے پوری نہ ہو سکی۔ وہ یہ تصور کرتا رہا کہ جو نثر اب تک ظہور ہی جیسے ماہر اہل قلم لکھتے آئے ہیں اور جسے مذاق عام کی سند حاصل کی ہے وہی بہترین چیز ہے۔ اس کو نہ تو اپنے زمانے سے بلند ہو کر آگے دیکھنے کی توفیق ہوئی اور نہ اس معاملے میں وہ اپنے معاصرین کے سامنے ایک باغی کی حیثیت سے نمودار ہونے کی جرأت کر سکا۔

میدان کے اقتباسات پڑھتے وقت قطعی محسوس ہوتا ہے

کہ فارسی نثر ابھی وہیں ہے جہاں کسی سو برس پہلے صاحب
 "تاریخ و مصاف" اپنے زمانے میں چھوڑ گیا تھا۔ بلکہ وقت گزرنے
 کے ساتھ اس میں اصلاح کے بجائے بگاڑ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔
 قیمتی یہ ہوئی کہ وہ تاریخ و مصاف، اخلاق جلالی اور سنی پوری
 قسم کی تالیفات کو معیاری نثر سمجھ بیٹھا اور زندگی بھر اسی طرح کی
 مدح کاری کرتا رہا۔ اس کا دھیان بھی اس حقیقت کی طرف نہ گیا کہ
 مقنع و متبع عباریں تراشنا اور دشوار فہم انشا طرازی کرنا سراسر
 ذوق سلیم کے ساتھ بغاوت اور فطری تقاضے سے انحراف
 کا عمل ہے۔ معاصر تذکرہ نگار وضاحت سے لکھتے ہیں کہ دہلی کے
 اہل ذوق میرزا کی باتیں سننے کے اشتیاق میں سرشام سے
 اس کے گھر میں جمع ہونے شروع ہو جاتے تھے۔ تعجب ہے
 کہ جو آدمی گفتگو کا ایسا فن جانتا ہو اور جس کی باتوں میں اس قدر
 شائستگی اور شگفتگی ہو وہ قلم ہاتھ میں لیتے وقت یہ بھول جائے
 کہ لکھنا بھی غائب سے خطاب بلکہ ہمیشہ کے لئے آنے والی
 نسلوں سے باتیں کرنا ہے۔ یقیناً میرزا کی نثر اس زبان سے
 کوسوں دور ہے جو وہ دوستوں کی بے تکلف صحبت میں بولتا تھا۔
 یہ وہ زبان بھی نہیں ہے جس میں وہ سوچتا تھا۔ اس کو ایک اجنبی
 انداز کی ذہنی ورزش کہنا چاہئے جس میں ایک محاورہ بھی ڈھونڈنے
 سے ایسا نہیں ملتا جو اس زمانے کے لوگ بولتے وقت استعمال
 کرتے تھے۔

البتہ میرزا کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت اور فنکارانہ

ہنرمندی اس حد تک ضرور ہے کہ وہ نثر کے ساتھ نظم کا خوبصورت
 پیوند لگانا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی جاننے والی انہیں
 اس کے آثار کو اب تک پڑھتی آئی ہیں اور ہمیشہ پڑھتی رہیں
 گی۔ اس کے یہاں نثر کی عبارتوں میں جو تکلف اور آوردگی
 فضا ہے اس کا ازالہ نظم کی جربستگی اور شیرینی سے مسلسل ہوتا
 چلا جاتا ہے۔ مصنوعی اصطلاحوں سے گرا بنار اور خواہ خواہ کے
 پیچیدہ جملے دیکھ کر جی ضرور اکتا تلے لیکن پورا اقتباس مشکل سے
 چھ سات سطروں تک جاتا ہو گا کہ فوراً ایک منظوم قطعہ نظر کے سامنے
 آ جاتا ہے اور اپنی دلاوری سے، طبیعت کی کیفیت یکایک بدل
 دیتا ہے۔ دراصل فارسی زبان کے اہل قلم حملہ تاتار کے بعد نثر
 نگاری کا صالح انداز بھول گئے اور کئی سو برس تک بھوئے رہے۔
 جہاں لکھنے والے کا مقصد براہ راست استدلال یا سیدھے سادے
 مکالمے کے بجائے "فصیلت نامی" ہو وہاں سرشتہ مطلب
 گم نہ ہو گا تو کیسا ہو گا۔ بیدل بھی ابہام و پیچیدگی کا ضرورت
 سے زیادہ شوقین ہے اور اس کے جملے دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ لفظ
 خواہ خواہ بیگار میں پکڑ لئے گئے ہیں جن کو پڑھنے سے مطلب
 واضح ہونے کے بجائے التماس ہو جاتا ہے۔ مگر خیریت یہ ہوئی
 کہ اس کا ہاتھ شیخ سعدی کے دامن تک پہنچ گیا اور وہ شیخ
 سے اخذ فیض کے نتیجے میں نثر و نظم کی باہمی پیوند کاری کا سلیقہ
 سیکھ گیا۔

میسرزا کی نثر کے مجموعے میں ضخامت اور شہرت کا لحاظ

رکھتے ہوئے سب سے پہلے چہار عنصر کی طرف نظر جاتی ہے۔
 آدمی کے اندر جسم اور جان کا رشتہ چار عنصر کے ذریعہ قائم
 ہے اور ان ہی کی ترتیب کا نام زندگی ہے۔ ہندو میسوزا اپنی
 زندگی کے سانحہات بیان کرنے کی خاطر یہ عنوان انتخاب کرتا
 ہے۔ تالیف کی ابتدا قدیم روایت کے مطابق حمد و ثناء
 سے ہوتی ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ منشا و مقصد تحریر
 کے تحت اصل بات یہ کہ عمر بھر آنکھوں نے جو دیکھا اور دل نے
 جو کچھ سوچا وہ لکھنا چاہتا ہوں۔ واحد متکلم کی جگہ دو اصطلاحیں ملاحظہ
 ہوں، "این نشہ بنجار خستہ دم" ۲۔ "این نغمہ بینوائے
 طرب گاہ و عدت"۔ اسی طرح خارجی تجربات اور داخلی محسوسات
 کے سلسلے میں دو اشارے علیحدہ ہیں: ۱۔ "از ساغر اعتبار ہستی
 چکشید"، ۲۔ "از ساز امتیاز کثرت چکشید" عنصر اول کی
 تمہید میں وضاحت کی ہے کہ وہی واقعات پیش کئے جا رہے
 ہیں جو دلچسپ اور صبرت انگیز ہیں: "بہار کیفیت اعتبار تماشا
 کردنی است" ہم واقعی "کلیات بیدل" کی ترتیب میں حصہ
 لینے والے دانشوروں کے احسانمند ہیں جنہوں نے "تولد بیدل"
 "دورہ رضاعت"، اور "دورہ مکتب و مدرسہ" کی سرخیاں لگا کر
 ہماری رہنمائی کر دی۔ ورنہ عبارت سے یہ مطلب نکالنا پڑھنے
 والوں کے لئے آسان کام نہیں ہے۔ "اساتذہ بیدل" کا
 بیان مولانا شیخ کمال کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ پھر شاہ
 ملوک کا تذکرہ آتا ہے۔ جو مجذوب تھے اور بنگلے رہتے تھے۔

اوّل الذکر کو دوسرے کے اظہار پر اعتراض تھا۔ ان کی دلیل
 یہ تھی کہ اگر برہنگی معقولیت کی شرط ہے تو فرس و بوزینہ
 آدمی سے افضل ہوئے۔ اسی طرح "ہجوم زمزمہ آمیزگی" یعنی
 باتیں کرتے کرتے منہ سے تھوک اڑانے لگنا قواعد فصاحت
 میں داخل ہو گیا تو اونٹ کو "افصح معنی بیان" تصور کرنا چاہئے۔
 ہر حال دونوں بزرگوں میں اختلاف مسلک کے باوجود ایک ظاہری
 مصالحت قائم تھی۔ شاہ ملوک جب دیکھتے تھے کہ شیخ کمال
 آرہے ہیں تو اپنے بدن پر چادر لپیٹ لیتے تھے اور کف دیتے
 معنی کا طوفان تھم جاتا تھا۔ "مقیم بروہ سکوت گردیدی" مگر جیسے
 ہی شیخ کمال گئے وہ پھر برہنہ ہو جاتے تھے۔ شاہ ملوک کے
 ضمن میں ایک حکایت قابل ملاحظہ ہے: کسی بزرگ سے لوگوں
 نے پوچھا آخر یہ کس مصلحت ہے کہ درویش کسی حالت میں
 بھی خلق خدا کے نیک و بد سے مطلب نہیں رکھتے اور زیادہ
 عبادت کرنے کے باوجود دوسروں کی مذمت اور مردم آزاری
 سے باز نہیں آتے۔ درویش نے جواب دیا موم کو کچھلانے
 کے لئے ایک گرم بھونک کافی ہے اور لوہا آگ میں بھی مشکل
 سے نرم ہو پاتا ہے۔ کردار کی نرمی کا اثر ترک فضول اور طبیعت
 کی درستی کا نتیجہ دلخراشی۔ دنیا اپنے حال میں خوش ہے اور
 ایسی ہی رہے گی۔ دوسروں کا احتساب کرنا محض نادانی
 اور اوقات تلخی کی بات ہے۔ بیدل کے اساتذہ اس کو عرفانیات
 کے علاوہ شریعت اور فلسفہ و حکمت کے دقائق بھی سمجھاتے

ہیں اور وہ ان تمام مباحث کو تفصیل کے ساتھ لکھتا جاتا ہے
 صوفیوں میں حکایات کے ذریعہ دقیق مسائل کی تشریح کا ایک
 دلچسپ رواج تھا، شاہ یکہ آزاد کی روئیداد کے درمیان میں
 ایک خوبصورت حکایت آجاتی ہے: کسی عارف کا ایک سرائے
 میں قیام تھا، وہاں رات کے وقت سرائے کی اینٹ دھت
 رباط، ان سے باتیں کرنے لگی اور پوچھا، میں دیکھتی ہوں یہاں
 چاروں طرف سے مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آخر سب
 ایک سمت کیوں نہیں جاتے؟ اگر یہ ایک ہی رخ اختیار کریں
 تو کینا رہے؟ عارف نے مسکرا کر جواب دیا کہ دنیا ایک تختہ نرد
 ہے اور آدمی مہرے ہیں، اگر سب مہرے ایک جانب حرکت
 کرنے لگیں تو تختہ توازن کھو بیٹھے گا اور ایک ہی طرف کو جھک
 پڑا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ہر ضابطہ بدل کے استاد اس کو
 رفت رفت مہتی ہستی کے تمام راز ہائے سربتہ سے واقف
 کرتے جاتے ہیں۔

نہیستی چشم طوفان ہستی بودہ است

چوں طلسم خاک، خلوت گاہ لازم کردماند

عنصر دوم میں عمر بھر کی ایسی یادیں جمع کی ہیں جو ذہن میں
 ہمیشہ تازہ رہیں گی اور جن پر فراموشی و نسیاں کا کبھی اثر نہ
 ہو گا۔ میرزا دس برس کی عمر میں مدرسے جاتا تھا۔ وہاں ایک
 بہادر لڑکا منہ میں قر نفل دبا لے رہتا تھا اور جب باتیں کرتا
 تو قر نفل کی خوشبو آتی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر میرزا نے

جو رباعی کہی تھی وہ پہلی منظوم کوشش ہے اور ایک یادگار
 سانحہ ہے۔ صوفیوں کی مجلس میں وقتاً فوقتاً وعظ وارشاد
 سننے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ وہ بانی اور ملاقاتیں سب میرزا
 کے دل پر نقش ہیں۔ مثلاً کسی مرید نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ
 فرعون اور منصور دونوں خدائی کے دعویدار ہیں۔ آخر ان دونوں
 میں کس فرق ہے۔ صوفیائے کرام کے جوابات کا اندازہ اور مریدوں
 کو تسلیم دیتے وقت ان کی بصیرت کے تصور دیکھ کر قدیم یونانی مفکرین
 یاد آجاتے ہیں جن کے یہاں مکالمے کے ذریعہ درس و تدریس
 کا دستور تھا۔

عنصر سوم ایک دستہ گل ہے جس میں بہت سے نوائے
 و معانی کی کوشش کی گئی ہے۔ عنوانات سے مباحث کا اندازہ ہو
 سکتا ہے۔ مثلاً دبستان صنم، یاد رفتگان، نغمہ وحدت، قنوت
 وخت، ایثار و سخا، بہارستان جنون، بحوم حیرت، سرمہ
 اعتبار، اور سب سے آخر میں خموشی و سخن۔ یہ سب متفرق موضوعات
 ہیں جن میں کوئی سلسلہ اور ربط نظر نہیں آتا۔ مولف خود بھی تمہید
 میں کہہ گیا ہے کہ جب کبھی موسم شوق نے شگفتگی دکھائی، یہ مقالات
 ایک ایک کر کے نکلا رہا۔ ان سب میں اتفاقی رشتہ فقط اتنا ہی ہے
 کہ عنصر سوم کے تحت ایک ساتھ جگہ پا گئے ہیں۔ عنصر اول و
 دوم میں جس طرح شخصی اور سوانحی اطلاعات کثرت سے نظر آتی

ہیں زبانوں سے نہ ہونے کے برابر ہیں۔

غیر جاندار چھلے بینوں سے زیادہ طویل اور مفصل ہے۔ تمہید میں یہ بحث شروع ہوتی ہے کہ آدمی اور حیوان سے یکساں ایک ذرہ کائنات تک سب کی حرکت جسے ہم امکان طبعی کہتے ہیں دراصل ارادہ اللہ کی تابع ہے۔ یہ بات کہ جاندار جسم بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ذرا تبدیل کی زبان سے سنتے: ”در نیرنگ آباد محفل ظہور طلسمی بظہارت ترکیب جسم نہ بستاند“ پھر اس خیال کی توضیح میں جملہ بندی کا سلسلہ آگے تک جاتا ہے: ”ابن پری شیشہ در بغل مست است“ اس کے بعد کئی صفحوں میں روح مطلق، روح بنائی، روح حیوانی، اور روح انسانی کی بحث ہے۔ میسران جلیکسانہ مقالات کے درمیان میں شخصی واقعات بھی بیان کرتا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ ”امتحان آباد شہر دہلی“ میں گیا ہوا۔ اور دہلی سے لاہور کا سفر کس طرح پیش آیا، پھر قافلہ تجرید بفرم سینجاب وامن شکست، اور پھر مضامینات منظر میں ایک عجیب سا سفر گزارا، عنان بے سرو پائی گستاخ بودم و گردے اختیار آگینختہ، وغیرہ وغیرہ، داستان تصویر تبدیل نہایت دلچسپ ہے۔ میسران کی یہ تصویر مالگیری عہد کے مشہور نقاش آلوپ چتر نے بنائی تھی۔ ایک دفعہ میسران کچھ بیمار ہوا تو تصویر پتھر مردہ و افسردہ نظر آنے لگی۔ اتفاقاً جیسے جیسے مرض نے شدت اختیار کی تصویر کا

رنگ اڑتا گیا۔ کچھ دنوں بعد بیماری کے آثار جاتے رہے تو
 تصویر کی شادابی اور رنگوں کی چمک بھی پھر سے واپس آگئی۔ یہ
 موضوع قطعی طور سے انگریزی ادب کے اس افسانے سے
 مشابہ ہے جو گذشتہ صدی کے ادیب آسکر وائلڈ نے
 ڈورین گرے کی تصویر کے عنوان سے لکھا ہے اور جس پر
 وائلڈ کی ادبی شہرت کا دارومدار تصور ہوتا ہے۔ اگر مشرق
 اور مغرب کے ادیبوں کے درمیان قواعد یا اتقائے خاطرین
 ہوا تو شیک نجیب کی بات ہے۔ بہر حال اس کا امکان زیادہ ہے کہ
 چھ ماہ بعد اس کا یہ اقتباس کسی ذریعہ سے آسکر وائلڈ تک
 پہنچا اور اسکی غیر معمولی ذہانت کو ایک خوبصورت افسانے
 کی تخلیق کا سامان مل گیا۔ وائلڈ کا دوسرا افسانہ بلیبل اور گلاب
 بھی فارسی روایات کا اکتساب ہے۔ میسز زاک کی عداوت
 یہ نظر آتی ہے کہ اس کا قلم ذاتی واقعات کے حدود سے تجاوز
 نہ کرنے پائے۔ مگر عنصر چہارم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ
 اس میں شجاع اور نگ زیب کے مقابلے کا حال خاصی تفصیل
 سے موجود ہے۔ اور اس بدامنی کا حوالہ بھی آگیا ہے جو جانشینی
 کے جھگڑے کے وقت پورے ملک میں پھیل گئی تھی۔ اتفاق
 سے یہیں وہ دلچسپ قصہ بھی ہے کہ شجاع کی فوج کے ملازم
 جس وقت بھاگ رہے تھے اور میسز زاک بھی ان کی جماعت
 میں شامل تھا تو راستے میں اس کو ایک طلسماتی قصر کی سیر کا اتفاق
 ہوا جو ایک پری کا مسکن تھا۔ اس محل کے نقش و نگار نوجوان

پری کا غم و الم میں ڈوبا ہوا قیاد اور دیگر حیرت انگیز جزئیات کا منظر
حقیقتاً مولف کے قلم کی سحر طرازی کا یادگار کارنامہ ہیں۔

فریاد کہ آئی طلسم نیا رنگ شکست

بیدل کے رقصات کی تعداد تین سو کے قریب ہے۔
مکتوب اول کی پہلی عبارت جس جملے پر جا کر ٹھرتی ہے، پورے
خطوط کو آخر تک پڑھ جائیے، وہی جملہ بار بار ذہن میں چکر لگاتا
رہے گا۔ "مہارت سبزی مشتمل بر نفات نامعلوم۔"

مکتوب نگاری ادبیات کی ایک گر اندھ ر صنف ہے۔ پرلے
خطا حتیٰ کہ دو آدمیوں کی انگلیوں کے درمیان چپکے سے نقل و انتقال
کرتے ہوئے کاغذ کے حقیر پرزے، جہاں تک دلچسپی کا معاملہ
ہے، بالکل اس قسم کی چیز ہوتے ہیں جیسے مقدس گنگا میں آشنان
کرتی ہوئی عورتیں۔ یعنی ذرا سی دزدیدہ نظر سے دیکھنے کو ضرور جی
چاہتا ہے۔ خطوں میں دوسروں کی شخصیات اور نجی
زندگی بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے۔ اخلاق کا ضابطہ کسی کے
نجی معاملات کی خفیہ دیکھ بھال کو کیسا ہی قابل اعتراض قرار دے
اور مذموم بنایا کرے، مگر یہ ہمیشہ کی انسانی فطرت رہی ہے۔
ہم دیگر حضرات کے خطوط اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ پند چلے غلوت
کیا رنگ ہے۔ غالب کے اردو خطوط کا نشاطیہ تاثر اس بیان
کے ثبوت میں شاہد صادق کا حکم رکھتا ہے۔ البتہ اس اعتبار

سے بیدار کے رفعت قطعی ہے مزہ اور بیکار ہیں۔ ان کا لب
 لباب یہ ہے کہ غائبانہ میسرز کی کوئی نئی زندگی ہے ہی نہیں۔
 اور اگر ہے تو وہ ہم کو وہاں تک ساتھ لے کر نہیں جاتا۔

میسرز کے مکتوب الیہ اکثر وہ لوگ ہیں جن کو عقل
 ہندوستان کی تاریخ میں کلیدی حیثیت حاصل ہے اور عہد
 عالمگیری سے لے کر محمد شاہ رنگیلے کی تخت نشینی تک امور مملکت
 کی تنظیم و تشکیل اور معاملات کے بناؤ بگاڑ میں ان کا بہت بڑا
 ہاتھ ہے۔ مگر ان خطوط سے کسی طرح کی سرگرمی کا اندازہ
 نہیں ہوتا، اور ذرا سا پتہ اس بات کا نہیں چلتا کہ حالات کی
 کیا رفتار ہے۔ شکر اللہ خاں کے نام خطوں کی تعداد سب
 سے زیادہ ہے۔ البتہ القاب و آداب کا کچھ اٹھکانہ ہو تو ہم سمجھ
 سکیں کہ کون سا شکر اللہ خاں ہے۔ دراصل عاقل خاں رازی
 کے داماد کا خطاب شکر اللہ خاں تھا۔ اس کی وفات کے بعد
 عالمگیری کی طرف سے وہی خطاب اس کے بیٹے کو مل گیا۔
 دونوں میسرز کے نیاز مند ہیں اور بیٹا ویسے ہی باپ
 کے طریقوں کو بحال رکھتا ہے۔ مگر جملوں میں استعارات و کنایات
 کی وہ بھر مار ہے اور صنائع و بدائع کے زور سے ایسی بندشیں
 ڈھالی ہیں کہ شاید ہی کوئی خط ایسا ہو جس کے ذریعہ فردی
 بزرگی کا امتیاز ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو سکے کہ یہاں
 شکر اللہ خاں اول سے خطاب ہے اور فلاں خط میں شکر اللہ
 خاں ثانی سے بات ہو رہی ہے۔ ہر جہد اس قدر طولانی ہے

کہ نفقوں کی پست و بلند منزلتیں طے کرتے چلے جائیے اور
 غیرت سمجھے اگر مبتدا اور خبر کا جوڑ کہیں آسانی سے بیٹھ جائے۔
 میرزا کی ہماری زندگی شعر و ادب کے مشاغل میں گزری
 ہیں امید تھی کہ اس نے شاعری کے بارے میں دوستوں کو
 اپنے تجربات سے مطلع کیا ہو گا۔ وہ اپنے معاصرین کو یہ بتلا
 سکتا تھا کہ تخلیقی عمل میں فنکار پر کیا نزع کی سی کیفیت گذرتی
 ہے اور پھر آخر میں کیسا عجیب و غریب انبساط حاصل ہوتا
 ہے۔ مگر یہاں تو ہر خط پچھیدہ عبارتوں کا طوار ہے جس میں
 مطلب کی بات دور دور تک ہاتھ نہیں آتی۔ اگر بہت ہوا تو سلسلہ
 عبارت سازی ایک قطعہ یا شعر پر جا کر ختم ہو گیا۔ جہاں
 تک زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تعلق ہے۔ مثلاً کسی
 مکتوب الیہ نے مرہ یا اچار بھیجا، وہاں بھی بجائے اس کے کہیدھے
 سیدھے دو حرف رسید کے لکھ دیتا ویسا ہی زور طبع دکھاتا
 ہے۔ اس قسم کا خط بھی ”ضبط نفس“، ”نگ فاموشی“ اور
 نفیم جیسی اصطلاحوں کے جھگھٹ میں چھپائے رہتا ہے۔

میرزا کے معاصرین میں بالآخر عالمگیر بھی ہے جو مکتوب
 نگار کی حیثیت سے فارسی ادب میں ہمیشہ زندہ رہا۔ اس
 کے جملے پڑھکر ذرا بھی تکلف یا آورد کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ وقت
 کے بغیر مختصر اور سلیس عبارت ترتیب دیتا پلا جاتا ہے اور
 صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قلم برداشتہ لکھ رہا ہے۔ عبارت
 دلچھ کر یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ مکتوب الیہ اگر شہنشاہ کے

سانے حاضر ہوتا تو بھی خطاب کے لئے یہی سب سے موزوں الفاظ تھے۔ ہر جملہ کنشیں ہے اور اگر آخری جملے تک پہنچ کر طبیعت پر وہ کیفیت گذرتی ہے گویا کسی نے گھٹنے میں چوٹ ماری۔ اس کے برخلاف میرزا اپنے رقعہات میں مکتوب الہ سے باتیں کرنے کے بجائے درود و یوار سے محو گفتگو معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال ہم کو آخر میں یہ سوچ کر تسلی ہو جاتی ہے کہ اگر تاریخی تحقیق کی رفتار مزید تیز ہوئی اور علم تاریخ نے اپنا دامن پھیلا یا تو اس کا امکان ہے کہ اجتماعی تاریخ کے میدان میں کاوش و جستجو کر نیوالوں کے لئے میرزا کے رقعہات ایک کلاں کا دستاویز ثابت ہوں گے۔

”نکات بیدل“ میرزا کی نشر کا وہ حصہ ہے جس کو قبول خاطر کی سند سب سے زیادہ حاصل ہوئی۔ اس کا مطالعہ کرتے وقت یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے اجداد کا ادبی ذوق کیسا عجیب اور ہم سے کس قدر مختلف رہ چکا ہے۔ میرزا کی یہ تالیف مدتوں مدرسوں کے درسیاتی نصاب میں شامل رہی ہے، اور پڑھے لکھے لوگوں کی مسلسل کئی نسلوں نے اس کو ایک نہایت دلچسپ چیز سمجھ کر آنکھوں سے لگا کے رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کم و بیش ڈیڑھ سو برس تک اس کے مطالب و معانی کی تشریح میں مولویوں نے جان لٹا دی اور بالآخر اس کے جلوں کی ترکیبات

لفظی و معنوی کو اپنے شاگردوں کی ہڈیوں کے گود میں ناکر کر چھوڑا۔
 نکات کی کل میزان پچھتر ہے، ہر نکتہ چھ سات
 سطروں کی عبارت کے حدود میں ختم ہو جاتا ہے، بلکہ بعض نکتہ
 محض ایک سطر میں بیان کر دیا گیا ہے۔ البتہ ان سے جو منظوم
 پیوند لگے ہیں وہ خاصے طواری ہیں۔ یہاں بعض جگہ غزلیں بھی
 آجاتی ہیں جن میں خیالات کی شگفتگی، بحروں کا تنوع، اور
 لفظوں کا ترنم، تینوں باتیں خصوصی فردانی کے ساتھ نظر
 آتی ہیں۔ نکات میں شروع سے آخر تک ان مقدمات کو سمجھایا
 گیا ہے جو صوفیائے کرام اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے
 تھے۔ روحانی تربیت کی مشق، دنیاوی تعلق سے
 پرہیز، تقرب الہی کی جستجو، بنی آدم کے ساتھ انکساری، اور
 سب سے بڑھ کر انسانی شخصیت کی صحیح تربیت اور قاعدے
 کی نشوونما، یہ سب بڑے پرانے اور ضروری مسائل ہیں۔ دراصل
 ان معاملات میں مسلمان درویش بڑی بصیرت کا ثبوت دیتے
 ہیں اور ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ وہ عملی اعتبار سے حکماء
 یونان کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ نکات کا اختصار ان کی اثر انگیزی
 کا باعث ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ میرزا کا یہ مجموعہ جو
 اکثر و بیشتر چھادر عنصو میں جگہ جگہ سے قطع برید کر کے
 ترتیب دیا گیا ہے، اس قدر مقبول ہوا کہ ایک مستقل شاہکار
 سمجھا گیا۔

(۸)

بیدل کی شاعری مثل جمذیب کا زندہ شاہکار ہے۔ آج زبان کا قالب بدل جانے کے بعد بھی اس کی روشنی اور خوشبو سے ہمارا ذہان متور و معطر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ”آہنگ اسد“ میں نہیں جز لغز بیدل“ دراصل ”آہنگ اسد“ ہمارے قومی ادب کی روح کا نام ہے مگر مجموعی جائزہ لینے سے پہلے یاد رکھنا چاہئے کہ بیدل ایک کثیر التصفیف بلکہ دوسرے لفظوں میں کثیر التخلیق فنکار ہے۔ جو شاعر ایک لاکھ سے اوپر اشعار کا سرمایہ یا کار چھوڑے اس کا تفصیلی مطالعہ تھوڑا سا نوین جگر چاہتا ہے۔ اردو زبان کے وہ دانشور جو کبھی اب سے پہلے بیدل شناسی کا حوصلہ دکھا چکے ہیں، ان میں ایک مشہور نام نیاز فتح پوری کا ہے، ایک دہائی کے سلسلے میں نیاز سے رہنمائی طلب کی۔ وہ جواب میں بعض آثار کا نام گنا کر کہتے ہیں کہ ان سے گذرنے کے بعد زندگی وفا کرے تو پھر فلاں تالیف کی طرف توجہ فرمایا گیا۔ نیاز کی ہدایت قطعی درست ہے

۱۔ نیاز فتح پوری: جلد ہمار، مارچ ۱۹۶۶ء

۲۔ ” ” ” ” جنوری ۱۹۶۶ء

بلکہ جوبات انھوں نے محض رمز بہ طور سے کہی ہے یعنی زندگی
 وفا کرے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیدل کا کامل مطالعہ
 کرنے کے لئے بڑی اچھی اور بھرپور کی تندرستی چاہئے۔
 میسز کے منظوم کلام میں شروع سے آخر تک ادکار کی پیچیدگی،
 بیان کی سنگینی، اور اسلوب کے اغراق و ابہام کا وہ عالم ہے کہ
 جرم فلسفی کانٹ کا واقعہ رہ رہ کے یاد آتا ہے۔ کانٹ نے
 اپنی تالیف ایک دوست کو پڑھنے کے لئے دی تھی۔ اس نے
 آدھی پڑھ کر واپس کر دی۔ جب اس سے کتاب کے بارے میں
 رائے دریافت کی گئی تو کہنے لگا داغ میں خشکی ہو چکی ہے
 اور جنوں کا خطرہ ہے۔ بہر حال کلیات بیدل“ (وزارت تعلیم
 افغانستان) کی چار ضخیم جلدوں میں سے پہلی جلد کے علاوہ
 جو نثر کے مجموعے پر مشتمل ہے اور جس کے ممتویات پر گزشتہ
 صفحات میں اشارے کئے گئے باقی تین جلدوں میں مختلف
 اصناف سخن کو جمع کیا گیا ہے واقعہ یہ ہے کہ وہی ذخیرہ
 میسز کے تخلیقی ہنر کی اصل کائنات ہے۔

کلیات کی جلد دوم میں علی الترتیب ترکیب
 بند ترجیع بند قصائد، قطعات اور رباعیات شامل ہیں۔ ترکیب
 بند میں مجموعی طور سے تیس بند ہیں ان کی ردیفیں حروف ابجد
 کے مطابق ہیں۔ اور تعداد جو اٹھائیس ہوتی چاہئے تھی تیس
 تک اس لئے پہنچتی ہے کہ دو بند لام الف اور ہمزہ کی ردیف
 میں ہیں۔ جن کو ابجد میں نہیں گنا جاتا۔ بندشس کے اشارے

کے ہمارے ہم قافیہ ہیں۔ ہر بند اکیس اشعار پر مشتمل ہے اس طرح مذکورہ نظم میں اشعار کی کلی میزان چھ سو تیس ہوتی ہے۔ تکنیک کے اعتبار سے اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس انداز میں اور اتنے بڑے پیمانے پر کسی دوسرے فارسی زبان کے شاعر نے ترکیب بند تعصیف کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی صنف مذکور کے زمرے میں سب سے طولانی نظم اسی کو سمجھنا چاہئے۔ البتہ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے پوری نظم بیدل کے دینی اور فکری عقاید کا منشور ہے۔ مطلع حمد الہی سے شروع ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کے نظریات کی تشریح میں نظم آگے بڑھتی ہے پھر چھٹے بند کی بندش پر پہونچکر ”نعت رسول“ کا مضمون آجاتا ہے۔ دسویں بند سے آگے قلم کار نے پیغمبر کے فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں نظم میں مناظرے کا سازنگ آگیا ہے اور بیدل کو صوفی کے بجائے مولوی کے انداز میں بولتا دیکھکر ڈا سی مایوسی ہوتی ہے۔ بہر حال پندرہویں بند سے نظم کا رخ پند و معصیت کی طرف مڑ جاتا ہے اور خاتمے تک یہی افضا قائم رہتی ہے، مثلاً در ردیف ہمزہ :-

بفکر حرص و ہوا سخت ناتواں شدہ فی
زگر دزلت غفلت عجب گراں شدہ فی

فوجیہ بند، مشہور صوفی شاعر اور عارف، شیخ
 محمد الدین عراقی کی طرز پر ہے۔ یہاں ظاہری تکنیک یعنی بحر و وزن میں کے
 علاوہ داخلی موضوع کے اعتبار سے بھی عراقی کے آہنگ کی گونج
 صاف سنائی دیتی ہے۔ وہی وحدت الوجودی مکتب کے
 مسائل ہیں جو مسلسل چونتیس بندوں میں تکرار کے ساتھ سامنے آتے
 ہیں۔ اکیس بیت فی بند کے حساب سے کل میزان سات سو
 چودہ اشعار تک پہنچتی ہے۔ بندش کے شعر کو پوری نظم کا نفس
 مضمون اور مرکزی نکتہ کہنا بیجا نہ ہو گا۔

کہ جہاں نیست جز تجلی دوست
 این من و ما ہمہ اضافت دوست

قصاید کی ضخامت کلیات میں ایک ہزار چھ سو
 اشعار کے قریب ہے۔ کل میں قصیدے ہیں۔ ابتدائی تین قصیدے
 میں بہارِ تشبیب کے ساتھ، نعتِ پنہرِ صلح اور مزہدین میں حضرت
 علی ابن ابی طالب کی شہادت ہے۔ مذکورہ چھ قصیدے زیادہ
 طوالتی ہیں، مگر جذبات کی صداقت و عقیدت کی وجہ سے براہِ راست
 دل میں اتر جانے والی کیفیت سے بھرپور ہیں۔ بعض قصاید
 کے خاص عنوانات ہیں: سوادِ اعظم، روضہ جبریت، صلاح
 فطرت، طلبِ حق اور محبِ صابیکراں، اس زمرے میں آتے

ہیں۔ یہ بیشتر اخلاقی مواظف پر مشتمل ہیں، جن میں نہایت دلکش شاعرانہ انداز سے ان تمام اصولوں کی تاکید کی گئی ہے جو عموماً ایک صاحب بصیرت صوفی کو عزیز ہوتے ہیں۔ قصیدے کی صنف میں اس قسم کے مضامین سب سے پہلے سنائی غزنوی نے داخل کئے۔ اس رنگ کو حکیم سنائی کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی بھی بعد میں اس روایت کی پیروی کرتے ہیں۔ بہر حال بیتل کے افکار کا سررشتہ یہاں سے کھلتا ہے کہ (سواد اعظم) دنیا ایک دام بلا ہے۔

آشنائے رنگ الفت ہاں دلم بلاست
ایں چمن بکھر بخون عند یسبل محفرت

رومنی حیوت میں ایک عارف کے روحانی سفر کی روئیداد بیان کی جاتی ہے۔

بیدلال در ساغر داغ تجر دیدہ اند
آچہ در آیتہ روشن سکندر یافتہ

”مداح فطرت“ کالب لباب یہ ہے کہ انسان عالم اصغر ہے؛ خود رنگری کا سلیو بیکار لیجئے تو کائنات کے نیزنگ نظر آئیں گے دردن بینی کی مشق کامل ہونے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل ہادی تھا

آئینہ ہفت کشور ہے۔

در لفظانت معنی کو نین مندرج
بہرچ بر حقیقت خود پی نخی بری
در خودنگر بدایع نیرنگ کائنات
غافل شو کہ آئینہ ہفت کشور ی

محیط بیکراں کے مضامین میں بھی بالکل وہی
تعلیمات دہرائی گئی ہیں۔ مثلاً اکثر صوفیوں کا ارشاد ہے کہ آدمی
دنیا میں خدا کا مہمان ہے۔ یقیناً مہمان کو ایسی ہر بات سے احتیاط
لازم ہے جو میربان کے لئے ناگوار یا کا باعث بن جائے۔
بیدل اس خیال کی تائید میں ایک منطقی جواز پیش کرتا ہے۔
یعنی جب زندگی میں کم فرصتی کا یہ عالم ہے کہ کسی کام پر اختیار
نہیں تو خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنے کو مہمان سمجھیں اور نیز بانی
کاد عولی نہ کریں۔

اختیار کار دنیا گر بایں کم فرصتیست
مہماں بودن درینجا خوشترست ازینہاں

چراغانِ دہلی کی بات گمانِ اغلب یہ ہے کہ اور نگزیب کی مدح
میں لکھا گیا، حالانکہ کسی مدوح کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ یہاں
بیدل اپنے احوال کی خستگی کا اظہار، تشریف (خلعتِ مظلوم)
کی خواہش اور انعام کی التجا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا ہی ایک
قصیدہ اور نگزیب کے بیشے اعظم کی مدح میں ہے۔ لہذا

یہ فوش فہمی دور ہو جاتی ہے کہ بیداری نے کبھی صدمہ اور انعام کی
فاطر مدح نہیں کی اور عمر بھر فقر و درویشی کی حرمت کو ملحوظ رکھا۔

من سراپا احتیاج و چرخِ دوں پر خمِ یس

من طراوتِ انتظار و ابرِ اصلِ شعلہ باد

صورتِ احوالِ از طرزِ تخلصِ روشِ ست

بید لیعا چیدہ ام بر خود ز وضعِ روزگار

قطعات کا مطالعہ بیدل کی شخصی زندگی کو سمجھنے
میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ ان میں ایک بے ساختگی اور برجستگی
جھلکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مختصر نظمیں دوستوں کے خیر مقدم،
جشن کی مبارکباد، عارٹوں کی تعمیر، خوشیوں کی تہنیت اور صدوں
کی تعزیت کے موقعوں پر لکھی گئی ہیں۔ ان قطعات کو روزمرہ
زندگی میں پیش آئیے شادی و غم کے مانوس ساختات
کی چھوٹی چھوٹی تصویروں سے تشبیہ دینا بالکل مناسب
ہو گا۔ یہاں شاعر عام انسانی سطح پر قدم جا کر حیاتِ مستعار
کے تماشے دیکھتا ہے اور خلقِ خدا کے عیش و اندوہ میں برابر
کا شریک ہے۔ مثلاً عیدِ با کوئی اور تہوار آگیا، کسی دوست
کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کوئی عزیز مر گیا، یہ سب ساختات

انسا ط دالم سے بھر پور ایسے آفاقی تجربے ہیں جن سے ہر آدمی کا
دل آشنا ہے۔

رسید عید و طربا بہا بہار دل گر دید
ایہ خلق بصد رنگ مشتعل گر دید

عیش بید است امروز فیض سرد است امروز
آمد آمد است امروز با کلیدِ عشرت ہوا

رباعیات کا سرمایہ قطعات کے مقابلے
میں زیادہ ضعیف ہے اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ معاصرین کی شہادت
ہے کہ یہ دل کو رباہی کی صنف سے بے حد شغف تھا۔
خوشگو اپنے تذکرے میں میرزا کو چار ہزار رباعیوں کا مصنف قرار
دیتا ہے۔ تعلیمات کے موجودہ نسخے میں (مطبوعہ کابل) چار ہزار
نہیں تو ذرا سی کم ہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ تصوف کے مکتب
فکر سے رباہی کا تاریخی رشتہ ہے۔ یہ صنف اپنی ترقی کے ابتدائی
مرحلے میں دوستیوں کی ممنون ہے۔ بابا طاہر ہمدانی اور شیخ
ابوسعید ابی الخیر نیشاپوری دو برگزیدہ عارف ہیں جن کی توجہ کے
نتیجے میں رباہی کو فارسی ادب میں ایک مستقل اور جدا گانہ صنف
کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ عمر خیام کا نام اس بات کی شہادت ہے
کہ ایک عالمی سطح کا مفکر اپنے محوسات کی ادائیگی اور ابلاغ کے

لئے الفاظ کا قالب تلاش کرے تو رباعی اس کو مایوس نہ کرے گی۔ البتہ مسلک نقوف سے تعلق رکھنے والے خالص رباعی گو شعرا میں سب سے ممتاز اور یادگار شخصیت سرمد کاشانی کی ہے۔ بیدل کی رباعیات کثیر تعداد کے باوجود اس قدر مشہور اور مقبول نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک شاعر اپنے جذبات اور محسوسات میں جتنا زیادہ دوسروں کو شریک کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اتنی ہی اس کے کلام کی مقبولیت بڑھے گی۔ بیدل کی مصوری میں آدمی آسانی سے اپنے محسوسات کی شکل نہیں پہچان پاتا بلکہ وہاں ایسے ایسے غیر مانوس اور اجنبی تجربات کا نقش سامنے آتا ہے جن تک رسائی کے لئے خاص بصیرت چاہئے۔ ذیل میں نمونے کے طور پر ردیف الف کی ایک رباعی نظر کے سامنے ہے :-

یارب مست چہ جامِ کردم خود را
 کز خویش بروں خرامِ کردم خود را
 ایں رفتن رنگ یا وداعِ دل بود
 دلدار آمد سلامِ کردم خود را

کلیتہ کی جلد سوم (مطبوعہ کابل) مثنویات پر

مشتمل ہے۔ کل چار عدد شنویوں کی ترتیب یہاں اس طریقے سے ہے:- عرفان، طلسم حیات، طور معرفت، اور محیط اعظم اگرچہ مؤخر الذکر یعنی ”محیط اعظم“ سلسلہ زمانی کے اعتبار سے میزرا کی سب سے پہلی شنوی ہے۔ یہ نظم شاہنامہ کی بحر (مقارب مشن مقصور / محذوف) میں دو ہزار سے کچھ اوپر ابیات پر ختم ہوتی ہے۔ وہ بجا طور پر اپنی اس کوشش کو ”مخازن ظہور حقائق“ کہتا ہے۔ پوری نظم کے آٹھ ابواب میں عرفانیات کے سارے مسائل آگئے ہیں۔ اور ہر باب کی ایک الگ منظوم سرخی ہے۔ مثلاً صوح انوار گھر صائے ظہور اور رنگ اسوار گلستان بحال وغیرہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محیط اعظم کا تمام ڈھانچہ افکار اور مضامین کے اعتبار سے شیخ الاندلسی محی الدین ابن العربی کی شہرہ فاق کتاب فصوص الحکم کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ ابن العربی اپنی تالیف میں ابواب کی تقسیم انبیائے ماسلف کے اسمائے مقدس کی رعایت سے کرتا ہے۔ مثلاً ”فصیح شعیبی“، ”فصیح ادریسی“ اور ”فصیح اسحاقی“ وغیرہ۔ شیخ کو اس کی اصالت فکر کی بنا پر اسلامی تہذیب کی عظیم شخصیتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے عقاید کی اساس فلسفہ الہیات اور تصوف کے باہمی امتزاج کے ذریعہ استوار کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ممکن الوجود (جہاں) اور واجب الوجود (خدا) کے تعلق کو دریافت کرنا ہے۔ وہ وجود کی غایت اور طبیعت کا مطالعہ ایک خاص زاویے سے شروع کر کے نہایت برجستہ اور شاندار نتائج تک پہنچتا ہے۔

مجموعی طور سے اس کا فلسفہ ”وعدۃ الوجود“ کے نام سے معروف اور مانوس ہے۔ شیخ کے نظریات کو صوفیوں اور شاعروں کے ذریعہ عالمگیر مقبولیت حاصل ہوئی۔ آج دنیا کا ایک عام مسلمان بھی اس کی تعلیمات سے تھوڑا بہت ضرور واقف ہے۔ مثلاً کائنات تجلی واحد کا مظہر ہے اور ”تجدد و امتثال“ یعنی ہر آن میں نئے نئے جلوئے اس قدر کثرت سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہر سانس کے ساتھ پورا عالم پرانا ہو کر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور اس لئے جاری رہے گا کہ ذات کو اپنی صفات کا تماشا دیکھنا منظور ہے۔ قصص الحکم میں کائنات اور زمان سے متعلق بعض نظریات پر اس انداز سے بحث کی گئی ہے کہ ہم ابن العربی کو کبھی کبھی جدید فلسفہ اور سائنس کے مسائل سے بہت ہی قریب پاتے ہیں۔ بہر حال بیدل کی ”محیط اعظم“ کا خاص ڈھنگ یہ ہے کہ آدم سے خیر البشر تک مقامات علم اور منازل عرفان میں انسان کی ترقی اور کامیابی کے قصے پر تفصیل سے نظر ڈالی جاتی ہے اور ہر نئے باب کی سرخی پر ”جام ادنیسی، جام یعقوبی، اور جام ابوالصہبی وغیرہ کی اخترعات چسپاں ہیں۔ بیدل ”محیط اعظم“ کا آغاز ابن العربی کے مشہور عقیدے سے کرتا ہے کہ کائنات کے حادث ہونے سے پہلے نقطہ ذات الہی کا وجود تھا۔

خوش آنگہ کہ در بزمگا و قدم منی بود بے نشہ کیف و کم
منتر ز اندیشہ حادثات مبترا ز دود و غبار صفات
اور خاتمہ اس حکایت پر ہوتا ہے کہ جہنم میں کوئی

شخص تنہا بیٹھا تھا۔ وہاں ایک شکاری پہنچتا ہے اور دریافت کرتا ہے کہ میں نے ابھی ایک ہرن پر تیر چلایا تھا، وہ ادھر کی طرف بھاگا ہے، تمہارے سامنے سے تو نہیں گذرا؟ وہ مرد عارف جواب دیتا ہے کہ اس جنگل میں اپنے علاوہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔

من این جستجو با نمودم بے ندیم دریں دشت جز خود کے
در اینجا نہ صید است پیدا نہ دلم مگر اعتبار خیالاتِ خام
اگر هست آہو خیالست و بس وقوعِ خیالی محالست و بس

جیدل کا تیز رفتار قلم مندرجہ بالا کوشش کے بعد دو برس گزرنے سے قبل ایک دوسری شبنوی طلسم حیات مکمل کر ڈالتا ہے۔ اس کا انتساب بھی مذکورہ بالا شبنوی کی طرح عاقل خاں رازی ہی کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ نظامی شبنوی کی شبنوی شیریں و خسرو کی بحر (ہنر) مسدس مقصورہ میں کوئی چار ہزار اشعار کی ایک کامیاب آزمائش ہے۔ مختصر نظم کا موضوع یہ ہے کہ جہاں مطلق "یا دوسری اصطلاح میں" کاروان یقین "کس طرح قوس نزولی سے اترتا ہوا آخری مرحلہ یقین یعنی جسم انسانی تک پہنچتا ہے۔ یہاں نظام جسمانی کے عناصر اور جو "اخلاط چارہ گانہ" اور خواص خمسہ کو اس طریقے سے سرگرم عمل اور مصروف مکالمہ دکھایا گیا ہے گویا وہ زندہ ہستیاں اور متحرک اکائیاں ہیں۔ اس تکنیک نے

مثنوی میں ایک تمثیلی رنگ پیدا کر دیا ہے۔ شاعر نے بڑی ہنرمندی کے ساتھ اخلاط و عناصر کو ڈرامائی کرداروں کی طرح حرکت میں لا کر اپنے بیان کو وسعت دینے اور حکایت کو لذیذ بنانے کی گنجائش نکالی ہے۔ ہمیں یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ "طلسم حیرت" میں شاعر نے تصوف، انبیات، اخلاق، حکمت اور طب یونانی کے متنوع مضامین کو آپس میں ملا کر ایک عجیب فن پارہ تراشنے کی جو کوشش انجام دی ہے اس میں کیسی زبردست ریاضت کرنی پڑی ہوگی۔ مثنوی حمد سے شروع ہوتی ہے :-

بنام آنکہ دل کاش از دوست نفس گرد متاع غافل دوست
چہاں اول کہ اور آفہ نیست چہاں باطن کہ اور ظاہر نیست

مناجات میں جذبات کی صداقت اور زبان و بیان کے مخصوص انداز نے عجیب دلکشی پیدا کر دی ہے :-
الہی تہمت آورد ظہوریم زہستی تا عدم یک دشت دریم
غباریم از وجود ما چہ ریزد سراییم از نمود ما چہ خیزد

"طلسم حیرت" میں دیگر موضوعات کے علاوہ شاعر سعی عمل اور سعی اندیشہ کے سلسلے میں خاص طریقے سے تالیف کرتا ہے :

طلب شرطت در تحصیل مقصود فروغ شعلہ ممکن نیست بے دود

چہ مضمونہا کہ لفظ دل ندارد چہ یلانی ہا کہ ایس محمل ندارد
 آفریں حاصل کار کی بات یہ کہ آدمی وہم و گمان کے جاں میں
 پھنسا ہے اور اس جاں کو توڑ کر وہی باہر نکل سکتا ہے جو
 اپنے نفس کی شناخت اور اپنی فودی کی تلاش میں کامیاب
 ہو جائے :

غرض کس پر کجالم وہم مست است گمانے دارد او یزداں پر است
 ز خود یک نحو گر فہیدہ باشی فردغ ہر دو عالم دیدہ باشی

طوبہ معیشت کی شانِ نیر دل یہ ہے کہ شکر اللہ
 خاں میوات کا صوبیدار تھا۔ اس نے ایک دفعہ بیدل کو
 دعوت دی۔ اور اپنے پاس بلا کر مہمان رکھا۔ سیدزا کو وہاں
 کا موسم اور منظر بہت پسند آیا۔ ماحول کی خوشگوار سی نے
 طبیعت میں ایسی جولانی پیدا کی کہ دو دن میں ایک ہزار مین سو
 اشعار کے قریب مکمل ہو گئے۔ "طوبہ معرفت" کا دوسرا نام
 "گلگشتِ حقیقت" بھی ہے اور اس کی بحر وہی ہے جو طلسم
 حیرت کی ہے۔

ز طور معرفت معنی سرایم پھندیں کوہ می نازد صدایم
 ز گلگشتِ حقیقت تر ز بانم بصدِ منقار می بالذبیانم

میوات کے جنگل اور چٹانوں کے سلسلے برسات میں ہنرے سے
 ڈھک جاتے ہیں۔ ان فطری مناظر کے نقوش یہاں سارے
 محفوظ ہیں۔ مگر نظم کی اصل خوبی اور دلکشی حکمت و معرفت
 کے وہ نکات ہیں جن کے بیان پر میسز کو غیر معمولی دھڑکن حاصل
 ہے۔ مثال ملاحظہ ہو: میرا پاؤں ایک دفعہ رات کو پہاڑ پر
 سیر کرتے وقت ایک پتھر سے ٹکرا گیا۔ میں ٹھوکر مار کر اسے
 ہٹا ناہی چاہتا تھا کہ پتھر نے مجھ سے کہا، دیکھو خبردار پہاڑ
 ہزاروں نرکتوں سے بھرپور ایک میخانہ ہے۔ ہر پتھر کو آہستہ
 ہاتھ لگانا۔ یہاں جگہ جگہ ایک مست مینا درغل سو رہا ہے۔ یہ پتھر
 نہیں ہیں، آئینے ہیں۔ بس دازنگ آؤد ہیں۔ اگر ایک پتھر پر
 بھی بیدار گزری تو دو عالم کے جلوے فریاد کریں گے۔

نما آمد کر اے محروم اسرار خواباتِ نرکتہاست کہسد
 مباد اینجہ از فی برنگ دستے کہینا درغل خفت است ستے
 مگو اے بیخبرنگ است اینجا ہزار آئینہ دز رنگ است اینجا
 بیک آئینہ گر بیداد آید دو عالم جلوہ در فریاد آید

”عرفان“ میسز کی چوتھی اور آخری مثنوی کٹی اعتبار سے
 نہایت اہم ہے۔ اول یہ کہ اس کی تکمیل کم و بیش تیس برس میں

ہو پائی۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جو شاعر دودن میں ڈیڑھ
 ہزار اشعار کہہ سکتا ہو، وہ اپنی ایک کوشش پر اتنا لمبا عرصہ لگاتا
 ہے بلکہ یوں کہئے کہ زندگی بھر احتیاط سے اس کی نوک پلک
 درست کرتا رہتا ہے۔ دوسرے ضخامت بھی قابل لحاظ ہے یعنی
 سب مثنویوں کی ابیات ایک جگہ ٹاپیجے تب بھی میزان گیارہ ہزار
 تک نہیں پہنچتی جو عرفان کے اشعار کی تعداد ہے۔ میرزا کو خود
 بھی اپنی اس کاوش پر ناز تھا۔ یہاں ایسی بحر انتخاب کی گئی ہے
 جو خاص مثنویوں کے لئے مستعمل ہے۔ دخیف مخبون محذوف،
 فاعلاتن مفاعیلن فعلن اور جن کا کامیاب تجربہ سب سے پہلے
 حکیم سنائی غزنوی نے اپنی مثنوی حقایقہ الحقیقت میں کیا
 تھا۔ دراصل ”عرفان“ کو ہم ایک مثلث کہہ سکتے ہیں جس کے
 تین زاوے ہیں: عشق، انسان اور کائنات۔ موضوع کچھ اس طرح
 شروع ہوتا ہے کہ آخر تک انھیں زاویوں کے گرد دائرے کی شکل
 میں گھومتا رہتا ہے۔

عشق از مشیتِ خاکِ آدمِ زنجبخت آنقدر خوں کہ رنگِ عالمِ ریخت
 حیثیتِ آدمِ تجلیِ ادراک یعنی آں فہمِ معنیِ لولاک

فلزمِ کائناتِ دہرچہِ دوست جوشِ بیتابیِ حقیقتِ ادست

مثنوی میں متنوع اور متعدد موضوعات کا ایسا مجمع اور ہجوم ہے کہ
 ہم ان سب پر مختصر سے مختصر تبصرہ کریں تو بھی ایک طویل کام ہی

جائے گا۔ مثلاً جمادات و نباتات کی نوعیت، سیم و گیاه کی فصیت، سلطنت کا کردار، حیوان و انسان کے اوصاف، توکل و جہد ثروت و افلاس، وغیرہ وغیرہ ان کے علاوہ سیر در باطن، سفر تنزیلات، زمان اور لامکان جیسے مسائل کی تشریحات ہیں جن کو خاص انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں اس حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ اسلامی تصوف کا رشتہ بعض دوسری قوموں کے روحانی نظام سے کس قدر ملتا ہے۔ دراصل یہ راستہ نہ صرف دوسری قدیم ترین شاہراہوں کے ساتھ متوازی چلتا ہے بلکہ اکثر و بیشتر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

اصل ہر حق و باطل است یکے جادہ بسیار و منزل است یکے

مثالیں قابل غور ہیں :- کسی نے ایک صاحب دل سے حیا کے معنی دریافت کئے، "سائلے معنی حیا پر سید"۔ وہ مرد عارف جواب دیتا ہے کہ غیر کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، فقط اپنے اندر دیکھو۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔

گفت در خود نگاہ در دیدن یعنی از غیب چشم پوشیدن

عقل ظہور حقیقت کا ایک درجہ ہے جہاں آگاہی کے لئے صورت اور رنگ شرط ہے۔ البتہ یہ پہلا درجہ ہے :

عقل مرآت آگاہی و رقت است اسم جمعیت شعور حق است
اولیں جلوہ بیانی اوست گرد جولان بے نشانی اوست

اور اس کے بعد بلند درجے وہ ہیں جہاں نزولِ ظہور کے لئے کسی نقشِ اعتباری کی حاجت اور شرط لازم نہیں رہتی۔

گنجِ مخفی کنوں نمایاںست مقصد کائناتِ عربانست

بیدل انکونی جمالِ می بالہ از جلالِ اعتدالِ می بالہ
حکایتوں کی وجہ سے نہ صرف مثنوی کی ضخامت بڑھ گئی ہے بلکہ
سلسلہٴ بیان اور زیادہ رنگین، دلفریب اور اثر انگیز ہو گیا ہے۔
واقعی بعض قصے بہت ہی دلچسپ ہیں، مثلاً جنوبی ہندوستان
کے ایک ہندو کا قصہ جس کے ساتھ وہاں کچھ دنوں بیدل
کا قیام رہا تھا۔ اس سے تنازع کے عقیدے پر روشنی پڑتی ہے۔

درِ سوادِ جنوب ہندوے داشت از رنگِ آہنگی بوے

مدتے بادلِ وفا شالی بود مانوسِ محبتِ بیدل
دوسرا مدن اور کامدی کا قصہ۔ کامدی کسی راجہ کے دربار میں ایک
نوجوان رقاصہ تھی۔ راجہ کو اس سے خصوصی لگاؤ تھا۔
مدن نام کا ایک موسیقار بھی راجہ کے دربار میں ملازم
ہو گیا۔ اس کو نغمہ و موسیقی میں ویسا ہی کمال حاصل تھا
جبکہ کامدی کو رقص میں تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر
عاشق ہو گئے۔ قصہ مختصر راجہ کو اس بات پر بہت غصہ
آیا۔ اس کے سپاہیوں نے مدن کو مار کر نکال دیا۔ مدن
نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ آخر کار ایک دوسرے راجہ کو

عاشق کے حال پر رحم آگیا۔ پھر ہوا یہ کہ دونوں راجہ اس بات پر لڑ گئے۔ مدین کے حاکم کو فتح ہوئی۔ البتہ فتحیاب راجہ نے سوچا ذرا آزمانا چاہئے کاسد کی کو بھی مدین سے ویسا ہی عشق ہے اس نے قاصدوں کے ذریعہ کاسد سے کہلوا یا کہ مدین مر گیا۔ وہ اس خبر کو سن کر ایسی گری کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ دوسری طرف مدین کو یہ حادثہ معلوم ہوا تو بیچارہ واقعی جان کھو بیٹھا۔ مگر راجہ کے طبیب دونوں کے علاج پر لگ گئے۔ اور ایسی دوائیں استعمال کیں کہ مدین اور کاسد ہی دونوں سانس لینے لگے۔ داستان کے خاتمے پر یہ بدل کہتا ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ بہر حال کون غانتا ہے کہ پھول مرجھا کر کس طرح دوبارہ کھل جاتے ہیں اور بہار کیونکر واپس آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ عاشق و معشوق کا ہے:

نادر افتد بعالم مخلوق زین صفت حشر عاشق و معشوق

گل دمیدند یا بہار شدند کس چہ داند چہ آشکار شدند
عرفان کی بعض ابیات میں ضرب الامثال کی سی تاثیر اور صداقت جھلکتی ہے:

اے ہوا مقصد غبار تلاش یک نفس حاضر تا مل با شش

آہ از وہم نادر سا ماندیم کاروان رفت و ما بجا ماندیم
عشق محتاج گشت و آدم شد جمع شد احتیاج و عالم شد
اسے ہوائے نوبری آفتاب من شور من و بارغ من قیامت من

جیتا دل کی غزل فارسی ادب میں ایک نئی شاہراہ ہے۔ وہ صنف جو محض جذبات کی تفسیر کیلئے وضع ہوئی تھی یہاں خالص اور اک کی ترجمان بن جاتی ہے۔ غزل کو مانوس واردات اور جانے پہچانے عشقیہ تاثرات کی شاعری سمجھنے والے بیدل کی فنکاری کا اندازہ لگانے میں ہمیشہ دشواری محسوس کرتے آئے ہیں۔ وہاں ہر شعر ایک عمیق تفکر کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ مسیحا کو ایسے اندیشہ ہائے دور و دراز سے واسطہ ہے جن کی بلاغت و ندرت کے مقابلے میں مروجہ الفاظ و اصطلاحات کے پیکر قطعی ناکافی اور ناقص ہیں۔ ان کا اظہار ہو تو کیونکر ہو۔ کیا یہی مناسب ہے کہ زبان ان سے ناواقف رہے اور وہ آئندہ کے لئے ساز کے پردے میں مقیم رہ جائیں۔ دنیا کے اکثر مفکرین نے اس الجھن اور مشکل کا سامنا کیا ہے۔

اے بسا معنی کہ از نا عمری ہائے زبان

باہمہ شوخی مقیم پردہ ہائے لازم اند

البتہ معنی کے اظہار کی ضرورت ہی زبان کے تخلیقی عمل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اسی کی بدولت لفظوں میں نئی جان آتی ہے۔ ان کا ظاہری و باطنی قالب بدلتا ہے اور تازہ اختراعات اپنے

وجود کا احساس دلاتی ہیں۔ فنکار کی اعجاز آفرینی یہ ہے کہ وہ لفظوں میں مزید رمزیت اور معنویت پیدا کرنے کی غیر معمولی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے قلم کی جنبش کسی بھی لفظ کو بلیغ استعارے میں بدل سکتی ہے۔ تبدیل کو اس اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے۔ وہ نئی ترکیبیں ایجاد کرنے اور لفظوں کو نئے انداز سے برتنے کا عجیب و غریب سلیقہ رکھتا ہے۔ اس کا ہر شعر ایک نسانی تجربہ ہے جہاں معانی کی گنجائش اور رعایت کی خاطر لفظوں کی صفیں ذرا سے اشارے پر اپنی کیفیت اور حیثیت میں تغیر کے لئے آمادہ نظر آتی ہیں۔ میسزہ کی یہ ہنرمندی ایک نقیاتی ضرورت تھی مگر اس کے نتیجے میں فارسی غزل ایسے اسلوب سے آشنا ہوتی ہے جس کا ایک بالکل وجود نہ تھا۔ افکار کا تلاطم اور ان کے ابلاغ کا تقاضا میسزہ کو ایک نئی زبان وضع کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جو مروجہ اور مانوس لہجے سے قطعی جدا ہے۔ ہم اس کو ”سبک ہندی“ کی معراج کہہ سکتے ہیں۔ مثالوں کی فراوانی کا وہ عالم ہے کہ ہر شعر بلکہ ہر مصرعے میں آہنگ کی ندرت اور بیان کی انفرادیت صاف اور صریحی جھلکتی ہے۔ ذیل میں فقط ایک مصرعہ ملاحظہ کیجئے۔ مطلب اتنا سا ہے کہ جھوٹی امید کو دل میں جگہ نہ دو۔ یہاں امید اور انتظار کو اس نوعیت سے برتا ہے کہ دونوں لفظ متحرک کردار معلوم ہوتے ہیں۔ تصورات ہوں یا صفات، وہ مطلق کو مجسم بنانے کا قائل ہے۔

یہ آستانِ امید باطلِ خجلِ ممکن انتظار خود را

ہندی کے افکار میں ایسے عناصر کثرت سے موجود ہیں جن کا
رشتہ قدیم ہندی فلسفے سے جا کر ملتا ہے۔ وہ حکمائے ہندی کی
طرح شدت کے ساتھ نفی حیات کا قائل ہے۔ اس کے تصورِ حیات
میں "ہاں کھائی موت فریب ہستی" والا رجحان مرکزی حیثیت رکھتا
ہے۔ نقشِ حیات قطعی دھوکا ہے، سرِ امر فریب ہے، ہندی
فکر کی اصطلاح میں کہا جاتے کہ "مایا" ہے۔ یہ خیال تیز برقی لہروں
کی طرح اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ اسی نکتے کے اظہار
کی کوشش اور تاویل کی جدوجہد اس کے تخیل کو ہمیشہ چسپ
استعاروں کی جستجو پر مائل اور مستعد رکھتی ہے۔ مثلاً "موج
فریبِ نفس"، "قافلہ دشتِ خیال"، "غبارِ بالِ عنقا"، "زیرِ ویم
وہم"، "مرغزارِ عدم"، "نیرنگِ یوس"، "حیرتِ کدہ دہر" وغیرہ
وغیرہ۔ میرزا کی خاطر ایجاد پسندانہ رمزیات کے اختراع
اور استعمال میں ایسی ہنرمندی دکھاتی ہے کہ نفی ہستی کا مضمون
ایک بدیہی حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

ز صوفِ رازِ این دبستان ز نسخہ رنگِ این گلستان

نگشتِ نقشِ دیگر نمایاں مگر غبار سے بیالِ عنقا

اس دبستان کے ہر صوفِ راز کو چٹھا اور اس گلستان کی
رنگیں کتب کا خوب مطالعہ کیا۔ بس ایک ہی نقش نمایاں ہو کر سامنے آیا۔
وہ عنقا کے پروں کا غبار تھا۔ دبستانِ گلستان۔ حیاتِ کائنات، عنقا، عدم، صغیر

بغیر نفی چہ اثبات می تو اں کردن

طلسم ہستی یا سخت باطل افتادست

ہماری ہستی ایک طلسم باطل ہے۔ جس میں نفی کے علاوہ اثبات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ہستی موبہوم یا یک لب کشودن میں نیست

چوں حجاب از خجالتِ اظہار خاموشیم ما

ہماری ہستی ایک وہم کا بلبل ہے یہاں ب کھونا فنا ہو جاتا ہے۔ اسی شرمندگی کے مارے ہم خاموش ہیں۔

بہم کیفیتِ حقیقت کراست بخش کاست فطرت

بغیر شکلِ قیاس اینجا نمی کند چشم کو رپدا

ہستی کی حقیقت سمجھنے کے لئے کس کے پاس بعیرت ہے اور عقل کی رسائی کہاں ہے جو بجا آوازندہ کی آنکھ کیادیکھ سکتی ہے۔ بس ایک شکل قیاس

درآمد و رفت کو کشیم و پے بجائے نبرد کوشش

رہے کہ کر دیم چوں نفس طے نشد بخندیں جو رپدا

وجود ایسا راستہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ سانس کی رفت و آمد میں طے ضرور ہو جاتا ہے۔ مسلسل نشیب و قرار زور کرتے چلے جائیے آخری منزل کا سراغ کیس نہیں ملتا۔

مایم و ہمیں موجِ فریبِ نفس چند

مرچشمہ بگوئید سراپستِ دلِ ما

ہم کیا ہیں بس کہ ایک چند سانسوں کا فریب جو موجوں کی مانند برابر ابھر رہا ہے۔ اپنے دل کو مرچشمہ ہستی نہ کہو یہ محض سراپ ہے۔

ما بے خیراں قافلہ دشت خیالیم
 رنگ است بگردش قدمے نیست در اینجا
 ہمارا وجود دشت خیال سے گزرتا ہوا قافلہ ہے۔ جہاں قدم کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔
 فقط رنگ کی گردش کا احساس ہوتا ہے۔

صبح ہستی نیست نیزنگ ہوس بالیدہ است
 اینقدر طوفاں کہ می بینی نفس بالیدہ است
 یہ جو تم دیکھتے ہو صبح ہستی نہیں ہے بلکہ محض ایک نیزنگ اور ایک تماشائے ہوس ہے۔ اور
 یہ جو جہاں ہوش و اس کا طوفاں ہے اس کی حقیقت اس قدر ہے کہ سانس بلند ہو جاتا ہے۔

زندگی فرصتِ دریں شرر آسان فہمید
 مکتوبِ نقطہ امی از نسخہٴ عقابِ برداشت
 زندگی کو فرصت کا سبق آسانی سے سمجھانے کی خاطر چٹکاری نے یہ اشارہ کیا کہ میں کتابِ ہفتاکا
 ایک نقطہ چن کر اٹھاؤ۔

جان بیچ و جہدِ بیچ و نفسِ بیچ و بقا بیچ
 اے ہستی تو تنگِ عدمِ تابہ کجا بیچ
 زیر و بم و ہم است چہ گفتن چہ شنیدن
 طوفاں صدائیم در ایں ساز و صدا بیچ
 ہستی کے نامِ علامت: جان، جسم، سانس اور آواز سے انکار کیا جا رہا ہے۔ کائنات کا
 ساز ہنگامہ اور طوفاں صدا ایک وہ ہم سے زیادہ حقیقت پس رکھتا آدمی کا وجود رنگِ
 عدم ہے۔ کہاں تک بیچ کا لفظ دہرایا جائے۔ اسی ضمن میں وہ شہر و آفاق مصرعہ
 بھی ہے جو ضربِ امثال بن گیا ہے:

عالم ہمہ افسانہ ما دارد و ما بیچ

(۱۰)

خدایان بہا کے سلسلہ تعلیمات میں سب سے اہم موضوع یہی ہے کہ دنیا محض باری خانہ ہے۔ جس میں ہماری شرکت ایک عارضی مجبوری ہے۔ دوسرے نغظوں میں وجود کو ایک جبرین کن سفر سمجھے۔ البتہ ہم وقت کی سرزمین سے گذر کر بہت جلد اپنی منزل مقصود کی جانب چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر کسی مسئلے کو اہمیت حاصل ہے تو وہ خودی کی دریافت اور اس کو مکمل کرنے کی بات ہے۔ اُنیشد کے اندر بحث و تحقیق کا اصل موضوع یہی مسئلہ ہے۔ کمال خودی کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ آدمی داخلی طور پر حیات کے بوجھ سے بے تعلق ہو جائے اور اس کو کسی بلند مقصد کی خاطر قربان کرنے کے لئے مستحکم ارادہ اور آمادگی پیدا کرے۔ یہ نقطہ نفی حیات اور اثبات ہستی دونوں کا شکم ہے۔ یہاں نفی ہستی کا عقیدہ اثبات ہستی کا اعلیٰ ترین مظہر بن جاتا ہے۔ بہر حال جستجوئے خودی ایک نفسیاتی تجربہ ہے جو طویل روحانی تربیت اور ریاضت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے داخلی وجود کو غور و فکر کا مرکز قرار دے اور نہایت دقت کے ساتھ جستجو کرے کہ اس عالم اصغر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہندی مرتاضوں کی اصطلاح میں آنکھیں بند کر کے بیٹھنا دھیان کہلاتا ہے، جیسا کہ صوفی اس مشق کو مراقبہ کہتے ہیں۔ خلوت کا یہ معمول رفتہ رفتہ بڑھتا ہے تو آدمی بالآخر محسوس کرتا ہے کہ یوری

کائنات اس کے ساتھ تنہا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ بعد کی بات ہے۔ فی الحال اس قدر ملاحظہ فرمائیجئے کہ میسڈا کے ذہن میں ”سفر اندرون“ یا دوسرے لفظوں میں ”سیر در باطن“ کا کیا تصور ہے وہ ”نخود رسیدن“ کی تاکید اس منشا کے تحت کرتا ہے کہ اس کے بغیر فریب ہستی سے نمٹنے اور طلسم غفلت (مایا) کی کیفیت و نوعیت شناخت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے :-

ستم است اگر ہوست کشد کہ سیر در دامن درآ
توز غنچہ کم نہ میدہ ای در دل کشا بچمن درآ

ستم کی بات ہے کہ اگر تجھے یوس مجبور کرے کہ سیر در دامن (غارجی مظاہر) سے ملنا کہ مطمئن ہو جا۔ در دل کا دروازہ کھول۔ تو غنچہ ناشکفہ سے کم نہیں ہے۔ دیکھ اندر کیا بہار ان کیا گلزار ہے۔

بخوش اگر چشم می کشدوی چو موج دریا گرہ نہ بودی

چہ سحر کرد آرزوے گوہر کہ غنچہ کردی بہار خود را

اگر چشم ملنا ہو جاتی اور اپنے اندر دیکھنا ہوتا تو طبیعت موج دریا کی سی سرچیدگی اور گرہ سے صاف محفوظ رہتی۔ خدا جانے حصول گوہر کی آرزو نے کیا جادو کیا کہ بہار کی بساط کشیدہ اور اس کے جلوؤں سے خود ہی غافل ہو گیا۔

مشیت خاکِ ما جنوں زارِ دو عالم دشت است

از رم آہو چ می پرسی بیابا نیم ما

خود بخبری کا سلیقہ پیدا کر لیجئے تو یہ حقیقت منکشف ہو گی کہ ہمارا داخلی وجود دراصل ایک ایک جنوں زار بیکروں اور بیابان ناپیدا کنار ہے۔ دو عالم کی دشت اس دشت میں اکٹھا ہے یہاں رم آہو کی بات کون بتا سکے۔ فکر کے پیمان کی کیفیت پہنچنا بیکار ہے۔

بیا ز رفتار و رسیدن باب ز گفتار ہم چیدن
پیش خود نیز کس نہ گردید جز بقدر نظر و پید

اُمی اپنے کو اپنے ساتھ بھی بقدر ضرورت ہی پیش کرتا ہے، اور برائے نام ہی اپنی
ذات سے اپنی آشنائی کراپاتا ہے۔ یہ ایسا تذکرہ معاملہ ہے کہ رفتار و گفتار دونوں اس کو
سمجھنے اور سمجھانے سے عاجز ہیں۔ نہ رفتار تلاش خودی میں مدد کر سکتی ہے، نہ گفتار سے
یہ عقدہ حل ہونے کی امید ہے۔

ہم اگر چشم باز گرد و قیامت آئینہ ساز گرد
کزا اعتبارات جسم خاکی چو جبر تیم از قبور پیدا

اگر ذرا آنکھیں بند کر لی جائیں تو یقین جانئے کہ آئینے کی طرح آشکارا اور روشن ایک
قیامت برپا نظر آئے گی اور دور تک پھیلی ہوئی قبریں جو منظر جبرت پیش کرتی ہیں
وہی حقیقت انسان کے وجود خاکی بلکہ پورے جہان اعتبار کی معلوم ہوگی۔

زین بحر تا گہر نہ شوی نیست رُسنت
ہر قطرہ را بخویش رسیدن کرازا ایست

بخوشی رسیدن یہی کنارا اور منزلِ مقصود ہے۔ جو قطرہ یہاں تک پہنچا گہر
بن گیا ورنہ اس بحر سے ساحلِ نجات تک جانا آسان نہ سمجھے۔

گذشت عمر بہ پرواز و ہم عنقایت
دے بخود نہ رسیدی کہ زیرِ بالِ تو صیت

وہم عنقا پرواز کرتا رہا اور عمر گزر گئی۔ تجھ سے ذرا سی دیر کے لئے بھی بخود
رسیدن کا اتفاقا پرواز ہو سکا جو پتہ چٹا کہ خود تیرے پروں میں کیا چیز پوشیدہ ہے۔

پُر انتظار نامہ برانِ ہوس کش
خود را بخود دے کہ رساندی پیامِ دوست

قاصد کا انتظار محض تویں ہے۔ نامہ بر کہاں آئے ہیں۔ جس وقت تو نے خود دا
بخود دسافیدن کا مڑ ملے کر یا یقین رکھ پیام دوست موصول ہو جائے گا۔

ز وصال بے حضورم یہ پیام نا صبورم
چقدر ز خویش دودم کر بہن رسد صلیت

میرا یہ عالم ہے کہ وہاں سے بے نصیب اور پیام کے لئے بیقرار، کیا بتاؤں اپنے سے
کس قدر درد ہوں۔ صبر ہے کہ مجھ تک تیری آواز نہیں آتی۔

سخت دشوار است چوں آیتہ خود را یافتن

عالمی را در سراغ خود دچارم کردہ اند

خود دیا یافتن کس شد دشوار کام ہے۔ عالم مثل آئینہ حیران ہے اور اپنے سراغ میں
سوالیہ نشان کی طرح میرے زبرو ہے۔

بیتدل تو عبث خون مخور از غلبت تحقیق

مایم کہ خود را ز خود آگاہ نہ کردیم

بیتدل تو خواہ غواہ شرمندہ ہے کہ تحقیق میں ناکام رہا۔ اس کا غم کھانا بیکار ہے۔ ہم سب
ایسے ہی ہیں کہ خود کو خود سے آگاہ نہ کر سکتے۔

زیج قافلہ گردم سرے برون بخشید

بھیر تم من یہ دست و پا بجا ماندم

میری گرد کے آثار کسی قافلے کے پیچھے نظر نہ آئے۔ جہت میں ہوں کہ آفریں کہاں رہ گیا اور
اپنے کو کہاں پہنچوڑ آیا۔

(۱۱)

صوفیائے کرام بھی معرفت نفس کے سلسلے میں واضح تصور

رکھتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پایا اس نے خدا کو پایا۔ اہل مسلمانوں میں اس عقیدے کا عالمگیر خیر مقدم اور اس کی تعظیم و تحسین صوفیوں کے وسیع اثرات کا عکس العمل اور نتیجہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کردار کا مسلسل محاسبہ کرتے رہنا اور پرہیزگاری کے ذریعہ اس کو ادھر اٹھانا اہل سلوک کے نصاب میں لازمی شرطیں ہیں۔ مشہور رہبران طریقت اور صوفی اولیاء: سنائی، عطار اور رومی وغیرہ سب کی یہی تائید ہے۔ عطار کی مثنوی منطق الطیر فقط اس ایک مضمون (مجموعہ خودی) سے بحث کرتی ہے: پوری حکایت کا موضوع یہ ہے کہ ”سبز مرغ“ یعنی تیس پرندے آپس میں اس شوق کا اظہار کرتے ہیں کہ ”سبز مرغ“ سے ملیں گے۔ پر وہ ”سبز مرغ“ کی صحبت میں پرواز شروع کر دیتے ہیں۔ آخر میں اس حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ اپنے کو (سبز مرغ) پہچان لینا ہی تو سبز مرغ سے ملاقات ہے۔

البتہ اس مقصد تک رسائی خصوصاً نفس کی دریافت سے متعلق ریاضت کی شان کا شئی و مومنات کے طریقے بہت ہی زیادہ مفصل دلچسپ اور عجیب و غریب ہیں۔ ان کے عملی ضابطوں میں خلوت گزیدن، خاموش نشستن، اور چشم بستن کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے وہ نفس در کشیدن

”مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے وہ اپنے پالنے والے کو پہچانتا ہے

دوسری اصطلاح میں نفسِ دزدیدن کی مشق ہے۔ یعنی سانس کو سینے میں بھر کر دیر تک روکنا، اور پھر موسیقی کے سروں کی تال اور ترتیب کے انداز پر اندر سے باہر لگانا۔ اسی طرح چشم بستن کی مشق کے دوران میں آدمی کے جملہ حواسِ خمسہ داخلی رخ اختیار کر لیتے ہیں اور ایسے شدید استغراق کا عالم ہوتا ہے کہ خارجی احساسات سے ذہن کا تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ بیدل کی طبیعت ان تمام مہموں سے پوری طرح مانوس ہے وہ ان سے قطعی اتفاق رکھتا ہے، اور ان کی تاثیر کا دل سے قائل ہے۔ اس کی تقریباً ہر غزل میں ان مضامین کی ترجمانی کرنے والے دو چار اشعار یقیناً ہاتھ آجائیں گے۔ صوفی شاعروں کے زمرے میں وہ اسی لئے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ عجم کے بعض بڑے شاعر مثلاً رومی اور عطار ان مسائل کے دقیقہ سنج ضرور ہیں جیسا کہ ان کے اشاروں سے اندازہ ہوتا ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیدل نے برہمنوں کو بہت نزدیک سے دیکھا تھا۔ اب ذرا خود میرزا کی زبان سے سنئے کہ خلوتِ گزیدن چشم بستن خاموش نشستوں، اور نفس کشیدن میں کیا نزاکتیں پوشیدہ ہیں۔ مذکورہ مشقوں کے تجربے ذیل میں علی الترتیب تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

خلوتِ گزیدن

در جستجوی مانتی ز حمتِ سراف جلے رسیدہ ایم کہ عشقانی رسد

خلوت میسر آجائے تو دل پر کارے گا کہ ہماری تلاش میں زحمت نہ کر دو، کچھ سراغ نہ مل سکے گا ہم وہاں ہیں، جہاں عنقا کی رسائی بھی مشکل سے ہوتی ہے۔

از خویش برون نیست چو گردوں سفر یا
گشتہ شوقیم میسر سید کجائیم
ہمارا سفر آسمان کی طرح خودی کے حدود سے باہر نہیں ہے۔ مگر ایسے گشتہ رشتی ہیں کہ
یہ نہ پوچھو کہاں پہنچ چکے ہیں۔

خط پر کار و حد ترا سراپا سے نمی باشد
بگرد ابتدا و انتہائے خویش گشتم
میں نے دائرہ وحدت میں داخل ہو کر لفظ پر کار کی طرح اپنی خودی کی گردش
ابتدا سے انتہا تک مکمل کی ہے۔

چشم بستن

چشم بر بند تلاش و گرت لازم نیست
نغمش یک مژہ از دیر و حرم می گذرد
آنکھیں بند کر لو اس کے علاوہ کوئی دوسری کوشش ضروری نہیں ہے۔ ذرا سی پلک
جھپکائی اور دیر و حرم دونوں سے گذر جاؤ گے۔

جمع امکان کر شور انجنہا ساز دوست
چشم اگر از خود توانی بست خلوت میشود
یہ کائنات جو بی شمار جگہوں سے گونج رہی ہے، اگر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ تو مکمل خلوت کندہ
معلوم ہوگی۔

غفلت از منظر وصل خیالیت محال چشم اگر بستہ شود دل نگرانی می باشد

طالب وصل آنکھیں بند کر لے تو دل جاگنا رہتا ہے، وہ اور غافل ہو جائے یہ قطعی محال ہے۔

خاطر م از کلفت افسانہ ہستی گرفت
چشم می پوشم کنون گرد نفس بسپار شد
افسانہ ہستی سے دل تنگ آگیا، سانس گرد کی طرح اڑتا ہے۔ آنکھیں بند کرنا ہی
بہتر ہو گا۔

شرہ بر بند و فارغ شوز مکرہاتِ این محل
تغافل عالمی دار و کر عیب آنجا ہنر گردد
آنکھیں بند کر لیجئے اور اس محفلِ ہستی کی مکرہات کو دیکھنا چھوڑ دیجئے۔ چشم پوشی کے بعد اور
ہی عالم نظر آئے گا اور وہ ہنر واضح ہوں گے جو بظاہر عیب کے پردوں میں چھپے ہیں۔

مشرکان نہ کشودم بہ تماشائے یقین
سیر عدم و ہستی بے فاسد کرم
میں نے جب اس تماشائے یقینات سے مرقظ کر لیا اور اسکی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا
چھوڑ دیا۔ تو ایسے مقام کی سیر کا اتفاق ہوا جہاں ہستی و عدم کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔

سویدائے دلست ایں یا سوادِ عالم امکان
کہ تاوا میکنم چشمے غبارے در نظر دارم
سدا عالم ایک پھلی ہوئی دادی کی مانند سویدائے دل کے اندر صاف نظر آتا ہے۔ مگر
آنکھیں کھولنے تو غبار سا طاری ہو جائے گا اور نظر کی رسائی کہیں نہ ہو پائے گی۔

بستہ ام چشم از خود و سیر دو عالم میکنم
این چہ پرواز است یارب در پر شکستہ ام
آنکھیں بند کر کے اور دو عالم کے تماشے سامنے نمودار ہو گئے یعنی پر بندھے ہوئے یکے یا وجود پر واز
پر عجیب و غریب بات ہے۔

ہیں گردِ علائق نیست ممکن چشمِ وا کردن
جنوں برعالمے پازد کہ من بیدار گردیدم
علائق دنیا کا خبر کبھی آنکھیں کھولنے کی اجازت نہ دیتا، جنوں پر رحمت ہو کہ اس جہان
محسوسات کو ٹھوکر ماری اور مجھے بیدار کروایا۔

سخت محجوب است حق آئینہ دارِ شرم باش
از تو چشم بستہ می خواہد تا شاہے پری
اس کا ہمیشہ لحاظ رکھنا کہ حق کو شرم و حجاب پسند ہے۔ پری اپنا تاشاد کھانے کے لئے
ایک مطالبہ رکھتی ہے۔ یعنی بند آنکھیں۔

خاصوش نشستن

سازلیست زندگی کہ خاموشی نوالے دوست
پیش از شنیدن بہ دل آواز دادہ اند
زندگی ایک ساز ہے آواز ہے۔ دراصل خاموشی ہی اس کا نغمہ ہے جس کی آواز تم سے
پہلے دل سن لیتا ہے

لب بہ خاموشی فشردم نالہ جو شید از نفس
قید خود داری جنوں بر طبع آزاد آورد
طبع آزاد کا غاصد ہے کہ کسی قسم کی قید برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ پابندی جنوں کا باعث
ہوتی ہے۔ مجھ کو دیکھئے، خاموش رہنا، اور ہونٹوں کو دبائے رکھنا چاہتا تھا اس پر
نالہ و آہ کے بخوش نے سانس کی راہ اختیار کر لی۔

گفتگو از معنی تحقیق دارد غافلت اندکے خاموش شو تا دل زبان پیکند
گفتگو معنی تحقیق تک رسائی سے غافل رکھتی ہے۔ ذرا خاموش ہو جائیے تو دل خود خود بولے گا

و اصل مقصد ز خاموشی ندارد چارہ
چون بمنزل آمد آواز جرس تنگی شنید

و اصل مقصد کے لئے خاموش رہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تشبیہ انداز میں سمجھئے کہ کانند
منزل پر پہنچ جائے تو گھنٹے کی آواز خود بخود رک جاتی ہے۔

نالہ دردم ساز خاموشی گم گشتہ ام
شوق غمناز است ی ترسم مرا پیدا کند

میں نالہ درد ہوں، خاموشی کے ساز میں گم ہو چکا ہوں، شوق غمناز ہے، ڈرتا ہوں
مجھے ڈھونڈ نہ سکائے۔

این انجمن ہنوز ز آئینہ غافل است

حرف زبان شمع و روشن نہ گفتہ ام

میں شمع کی مانند خاموش ہوں۔ گویا زبان شمع کا حرف ہوں۔ کیا مطلب روشن کروں
اور کیسے بناؤں کہ جمال دوست آئینے میں نظر آ رہا ہے اور پوری انجمن اس سے
غافل ہے۔

خاموشی ہم چقدر نذر تحقیق کشود

کہ من آئینہ اسرار مگو گر دیدم

خاموشی کی برکت سے تحقیق کی ساری کتابیں غور و کھنچ جلی گئیں وہ اسرار جن کے
لئے مگو کا حکم ہے پوری طرح روشن ہیں اور میں ان کا جسم آئینہ ہو چکا ہوں۔

فکر خود بود ہمان خلوت تحقیق وصال

تا بدامان خود از راہ گریبان رفتم

میں سیر گریبان (خاموشی) کے ذریعہ اس مقام خلوت تک پہنچا ہوں جہاں تحقیق وصال
کی آمد بلا خواہئے آگئی۔ گویا راہ گریبان سے گزرتا ہوا دامن ہاتھ آیا۔

دردِ دلیم شورِ دو عالم غبارِ ماست
 اما زیارتِ لبِ خاموشِ کردہ ایم
 ہم کو دردِ دل سمجھو، ہمارا غبارِ بند ہوا تو شورِ دو عالم بن سکتا ہے۔ البتہ ہم لبِ خاموش
 کی زیارت کئے بیٹھے ہیں۔

نیم محتاجِ مرضِ مدعا در بے زبانیہا
 تجرِ دارد اظہارِے کہ پنداری زباںِ دلوم
 میں خاموشی میں مرضِ مدعا کا محتاج نہیں رہ گیا ہوں۔ جرت اپنے آخری عروج
 پر پہونچ کر خود خود اظہارِ بن جاتی ہے۔ مجھ پر اتھائے تجر کا وہ عالم طاری ہے کہ گویا
 بے زبانی کے باوجود زبان سے بول رہا ہوں۔

نفس در کشیدن

(نفسِ در دیدت)

در خور ضبطِ نفسِ دل را ثباتِ آبروست
 بحرِ بامگین بود تا موجِ ہا استادہ اند
 جس قدر ضبطِ نفس زیادہ اتنا ہی دل کی آبرو زیادہ۔ مثال یوں سمجھو کہ موجیں زلٹھ رہی
 ہوں تو سمندر کی شان اور زیادہ ہو جاتی ہے

نغمہٗ تارِ نفسِ بے مژدہٗ وصلے نبود
 نبضِ دلِ تابی تپیدِ آوازِ پائے یارِ ولشت
 تارِ نفس کا نغمہٗ وصل کی خوشخبری دیتا ہے، اور نبض کی دھڑکن دوست کے قدم کی
 آواز میں کہ دل میں اتر جاتی ہے۔

ما دو عالم شکوہ در ضبط نفس خوں کردیم
تا مبادا خاطر فریاد رس تنگی کند

ہم کو خوف تھا کہ کہیں فریاد سننے والا دل تنگ نہ ہو جائے، اس لئے دنیا بھر کی شکایتوں کو ضبط نفس کے ذریعہ ختم کر دیا۔ یہ کہتا جا ہو گا کہ آزدگی کے طوطا کو قطعی غارت کر دیا۔

یار را باید از آغوشِ نفس کرد سرِ رنج
آنقدر دور متا زید کہ فریاد کیند

دوست کا سر رنج آغوشِ نفس میں موجود ہے، اس قدر دور نہ جاؤ کہ راہ گم ہو جائے اور فریاد کرتے پھرو۔

تا وادی غبارِ نفس طے نمی شود

نتوان بمقصدِ دل بے مدعا رسید

دل بے مدعا کا مقصد غبارِ نفس کی وادی طے کئے بغیر حاصل نہ ہو گا۔

توان شد آئینہ بحرِ عافیت چو حباب

اگر غبارِ نفس سدا راہ ما نشود

غبارِ نفس حصولِ عافیت میں سدا راہ ہے۔ اگر ضبطِ نفس کی مشق درست اور کامل ہو جائے

تو ہم بحرِ عافیت کا آئینہ بن سکتے ہیں۔ حباب کا وجود پر سکون سمندر کا مہر ہون ہے۔

بالکل ایسے ہی ہمارا سکون غبارِ نفس پر قابو پانے سے وابستہ ہے۔

ضبطِ نفس قابلِ دیدار بر آورد

آن ریشہ کہ دل کاشتہ بود آئینہ برداد

مجھ کو ضبطِ نفس نے قابلِ دیدار بنا دیا۔ دل نے بیج بویا اور آئینہ پھل بن کر نکلا۔

حفظِ آبِ رو نفس در جیبِ دل در دین است

قطرہ را گوہر ہسان مشقِ تامل می کند

آدمی کے کردار کی قیمت نفسِ دزدین سے محفوظ رہتی ہے۔ اور بلند ہوتی ہے۔ یہی وہ شقِ تامل ہے جس کے ذریعہ قطرہ گوہر بن جاتا ہے۔

کوششِ خواہشِ دلِ صدرِ رنگِ گوہری کشد
خوطِ درجیبِ نفسِ خوردِ دمِ جہانے یا فتم
میں نے جیبِ نفس میں خوطِ لکھا اور عجیبِ عالم کی سیرِ نصیب ہوئی۔ حاصلِ خواہش
کوشش کرے تو سیکڑوں رنگ کے گوہر نکال کر آسکتا ہے۔

ہنوز نالہ نیمِ تارِ سمِ جگوشِ کسے
بہد تلاشِ نفسِ آوِ نارِ ساشدہ ام
تلاشِ نفسِ بیشمارِ کوشش کے باوجود ہنوز ناکمل ہے۔ بڑی مشکل سے اپنے
کو آہِ نالہ سا بنایا یا ہوں۔ وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ نالہ بند آہنگ بن جاؤں اور دوسروں
کے کاڑوں تک رسائی حاصل کر سکوں۔

شخصِ مجاہدِ ازِ ماچہ آید ضبطِ نفسِ ہمِ رنجاستِ مشکل
ہماری حیثیتِ جاہ کی سی ہے، مقعد کہاں سے پائیں اور کیا کر کے دکھائیں۔ حد ہے کہ ضبطِ
نفس میں بھی مشکل مدبش ہے۔

بحکمِ عشقِ معذورم گر از دلِ نشنوی شورم
نفسِ دزدینِ صورتِ قیامتِ دارد آہنگم
میں عشق کے حکم سے مجبور ہوں کہ اپنے دل کا شور تم کو نہیں سنایا، مدد اگر نفسِ دزدین کی
تاثير پر چھو تو حقیقت یہ ہے کہ میرے آہنگ میں صورتِ قیامت کا زور ہے۔

(۱۲)

ہندی فکر میں دو سکوں کو بنیادی اہمیت حاصل ہے

اور دونوں ایک دوسرے کے متوازی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک
 معاملہ انسانی، ہستی اور فطرت آدم سے متعلق ہے۔ اس کی تحقیق
 جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے جساتھوے خودی، عرفان خودی
 یا تجزیہ خودی کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ تصور کائنات
 کا ہے، یعنی عالم اور اس کے خارجی مظاہر رنگ و بو کی حقیقت
 کیا ہے؟ یہ کادش ہندی فکر کو آخر کار وحدت جوہر اور وحدت
 ذات کے انکشاف تک لے آتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں
 محسوسات محض ظلم و مجاز ہے۔ البتہ خورشید ہو یا قمر، سمندر
 ہو یا قطرہ، سب میں تنہا ایک جوہر علوی موجود ہے۔ وہی پوری
 کائنات میں روح کل کی حیثیت سے کار فرما ہے، اور تمام
 زمان و مکان میں سرایت کئے ہے۔ اس روح کل یا دوسرے
 لفظوں میں ذات مطلق کے وحدہ لا شریک اور ازلی اور ابدی
 ہونے میں قطعی شک کی گنجائش نہیں ہے، اے یہاں ہندی
 فکر اور اسلامی تصوف خصوصاً عقیدہ وحدۃ الوجود کی سرحدیں
 آپس میں بہت قریب آ جاتی ہیں۔ مگر ایک فرق جو تضاد کی
 حد تک نمایاں ہے ضرور یاد رکھنا چاہئے۔ تصوف کا مزاج
 گرمی اور سوز و گداز سے بھر پور ہے۔ اس کی حرارت میں
 ایک عنصری کیفیت ہے۔ اس کے برخلاف ہندی فلسفہ
 شروع سے آخر تک بالکل ٹھنڈا ہے۔ اس کی تشکیل ہمالیہ کے

بند اور بر فانی ماحول کی مرہون ہے۔ یہاں دیوتاؤں کے
 نشیمن کی تلاش چریت کی فضا کا احساس متری طور سے
 موجود ہے۔ تصوف کا مسلک شدید جذبہ عشق کو لازمی شرط
 قرار دیتا ہے۔ ہندی مفکرین کے نصاب میں عشق کی کوئی جگہ
 نہیں ہے۔ وہ حقیقت واحد کی دریافت اور اس تک رسائی
 کے لئے آگاہی و دانش پر زور دیتے ہیں۔ اور آگاہی کو
 ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ویدانت کا عقیدہ یعنی وید کا لب لباب
 متفرق اور مختلف مباحث سے گذر کر آخر میں اسی نکتے پر آکر رکتا
 ہے کہ بہر حال روح کل یا روح واحد کی دریافت ہندی
 ذہن کا ایک کا نام ہے۔ عالم امکان کا ہر ذرہ اس کے وجود
 سے سرشار ہے، اور دنیا کی ساری موجودات میں اسی کا ظہور
 ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حیوانات اور نباتات ہی نہیں جمادات
 میں بھی حیات موجود ہے۔ مادے کو ذی روح سمجھنا حکمائے ہند
 کا مبالغہ سہی، مگر اس نظریے کے تاریخی رشتے آریوں کی
 آمد کے وقت تک یا شاید اس کے پیچھے تک پہنچتے ہیں۔ بیدل
 کے رجحانات میں اس موضوع کی ایک خاص جگہ ہے میرزا پریم
 حقیقت اس وقت واضح ہوتی تھی جب ایک دفعہ وہ میوات
 کے پہاڑوں کی سیر کر رہا تھا۔ ہم شنوی طورہ معرفت کا تعارف
 کراتے ہوئے اس قصے کا حوالہ دے چکے ہیں: کہ مینا در بفل
 خفتست مستے۔ اس خیال کا اعادہ میرزا کے کلام میں اور بھی جگہ

جگہ نظر آتا ہے۔

جو ہر غلو نیست در ہر جزو سغلی موجزن

سنگ ہم با آن زمیں گیری سر لپا آتش است

جو ہر غلو ی ہر جزو سغلی میں موجزن ہے۔ مادے کا آخری ذرہ تک تڑپتا ہے اور توانائی سے بھر پور ہے۔ پتھر کی رگوں میں آگ پوشیدہ ہے۔ یہ بظاہر زمین پر پڑا ہے مگر سر لپا آتش ہے۔

کدام قطره کہ صد بحر در رکاب ندارد

کدام ذرہ کہ طوفان آفتاب ندارد

کون سا قطرہ ہے جس میں سیکڑوں سمندروں کا زور و شور پوشیدہ نہیں ہے؟ اور اصل

اگر ذرے کا دل چیر کر دیکھے تو خورشید کا طوفان ایسا نظر آئے گا

زراں یک نوائے کھن کہ جنوں کردہ در ازل

چندیں ہزار نغمہ بہ ہر ساز دادہ اند

جنوں نے رز ازل ایک راگ چھیڑا۔ اس کا نام کھن ہے۔ اسی سے آج تک ہزاروں نغمے

نکل رہے ہیں۔

سحر آہ و گلستان بہت و بہل فغاں دارد

جہانے سوے پیرنگی ز حسرت کارواں دارد

صبح کی آہ، باغ کی خوشبو اور بہل کی فغاں سب ایک ہی نشانے کے تیر ہیں۔ یہ جہان اپنی

ہزار ہا رنگارنگی کے باوجود نقطہ پیرنگی کی طرف اس طرح بڑھ رہا ہے جیسے کارواں

جاتا ہے۔

شر در سنگ می رقصد مئے اندر تاک می جوشد

تجیر رشتہ ساز است و خاموشی صدا دارد

پتھر کے اندر چٹکاری ناپ رہی ہے اور انگور کی بیل میں شراب پڑے جوش و خروش کے ساتھ
گروش کر رہی ہے۔ ان مظاہر کی توضیح کیا ہو سکتی ہے اور یہ حقائق کس زبان سے بیان
کروں میں یہ مجھے کہ نیم ساز ہے اور قاسمی اس کی صدا ہے۔

ہوائے وحشتِ آہنگ جولا نگہ امکاں

زمین تا عرش لبریز است از زیر و نیم شبنم

شبنم کا زیر و نیم زمین سے عرش تک فضا کو برینکٹے ہے۔ ایک آہنگ ہے اور جولا عالم
امکاں اس کی جولا نگاہ ہے قذہ قذہ میں اسی آہنگ کی ہوائے وحشت بھری ہوئی ہے۔

(۱۳)

یونان و ہندوستان اور عرب و عجم کی تفریق کے
بغیر ساری دنیا کے صوفیوں کے نزدیک اتنا کا تصور یعنی میں ہوں میں
یا نکل ایک دھوکا ہے۔ اتنا یا دوسرے فظوں میں پنہاں کی وجہ
سے دوتی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور وحدت کے یقین میں غل
پڑتا ہے۔ یہ ایسی زبردست قباحت ہے جو مرکز حقیقت تک
رسانی کی تمام راہوں کو غبار آلود اور تاریک کر دیتی ہے خوشن
کا شعور یا جدید نفسیات کی اصطلاح میں محض شعور، ایک پردہ ہے
جس کے پیچھے خودی پوشیدہ ہے۔ اس پردے کو درمیان سے
ہٹانا اور اس سے باہر نکلنا خودی کی دریافت کے لئے ضروری ہے۔
فرد کا پنہاں ہی اس کی شخصیت ہے جس کی مثال دراصل ایک
لقاب کی سی ہے۔ ایسی نقاب جو قدیم یونانی ڈرامے میں حصہ لینے

وایے کردار بولتے وقت اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے۔ لاطینی زبان میں شخصیت اور نقاب ہم معنی الفاظ ہیں، بلکہ شخصیت کا لفظ نقاب ہی سے مشتق ہے، ان پندار کا پردہ من و تو کی دوئی برقرار رکھتا ہے اور اہل سلوک کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دیتا۔ مقصود اصلی یہ ہے کہ قطرہ دیا میں مل جائے مگر پندار کی مزاحمت اس آرزو کو بھرا نہیں ہونے دیتی۔ آنا ہی ذہن کا تعلق عالم محسوسات سے جوڑے رکھتی ہے۔ جبکہ اورائے محسوسات ہو جانا حقیقت کی تلاش میں پہلا قدم ہے۔ آدمی شدید جذب کے ذریعہ اپنے جملہ حواس جسم کو اندر کی طرف سیٹ کر داخلی استغراق کی کیفیت میں اتر جائے اور جہان بجاز سے بالکل رشتہ توڑے تب کہیں جستجوئے خودی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ آنا (پندار) کی دوسری قباحت یہ ہے کہ اس کے باعث خواہشات کا تولد ہوتا ہے جو داخلی فکر کا رخ عالم کثرت کی طرف جوڑے رکھتی ہیں اور ذہنی اتق پر اس طرح غبار بن کر پھیلتی ہیں کہ مشاہدہ وحدت کی کوشش قطعی ناکام ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ آنا (خوشین) کا تصور شدید غفلت ہے ورنہ تعجب ہے کہ ہم اس حقیقت کو نہیں دیکھتے جو ہر ذرہ کائنات میں خورشید کی طرح روشن ہے۔ اور اس تک پہنچنے کو ترستے ہیں جس کی طرف سے ہر سانس کے ساتھ دعوت وصال آتی ہے۔ دراصل ہم اپنی ذات اور آنا کے وجود پر بھروسہ کرتے ہی نہایت جھنجھے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم آنا کو ہی اصل

خودی سمجھ بیٹھتے ہیں اور دونوں میں امتیاز نہیں کر پاتے یہی ہماری طبیعت کی ساری بے چینی اور عدم سکون کی علت ہے۔ اس کی وجہ سے ذہن میں سمندر کا سا تھوڑا سا ہوتا ہے اور جو سکون کامل جب تو بے خودی میں فردی ہے نصیب نہیں ہوتا۔ اس کا علاج فقط یہ ہے کہ ہم آنا کا پردہ ہٹا دیں، یعنی از خود شن بیروں آمدن دوسرے نقطوں میں از خود رفتن کی کوشش کریں۔ بعض مفکرین اس عمل کو بخودی کی سادہ اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بخودی کی شق کیجئے تو خودی کے اسرار واضح ہوں گے۔ اگر ہم ذہاں تک پہنچ گئے تو جس طرح شمع فانوس کے اندر ہوا کے جھونکے سے محفوظ یکساں روشن رہتی ہے، وہی کیفیت ذہن کو نصیب ہوگی۔ اس مقام پر ایسے تجربات سامنے آئیں گے جو اورائے محسوسات ہیں اور ہزار استدارے بھی استعمال کیجئے تو ان کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی۔ وہاں ہم زمان و مکان کے حدود میں ہو نیکیے باوجود ایسے لطف و انبساط کی فضا میں ہیں جن کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ ہم وہاں مکمل آزاد ادا بالکل تنہا اپنی خودی سے ہلکنار ہیں جو تغیرنا پذیر، ازلی وابدی، مطلق اور کلی واحد ہے۔ ہر حال اس موضوع کو مزید پھیلانے بغیر اب یہ ملاحظہ کرنا دلچسپی سے غالی نہ ہو گا کہ بیدل کا ذہن از خود شن بیروں آمدن کے مسئلے پر کس انداز سے سوچتا ہے، اور کیا کیا طریقے از خود رفتن کے

تجزیہ کرتا ہے :

تاب یک بار بروں آمدن از خویش گراست
شیع بر خاست ازین محفل و کم کم برخاست
کس کی طاقت ہے کہ یکایک از خویش بیرون آمدن کا معاملہ کرے۔ ہاں شخص ضرور
اس محفل سے اٹھی، مگر دیکھئے کس قدر آہستہ آہستہ اٹھ کر گئی۔

ہمچو آں نغمہ کہ از تار بروں می آید
اگر از خویش روی جادہ بسیار ہے ست
از خودیش دفن کا تجربہ یوں سمجھئے جیسے نغمہ تار سے باہر نکلتا ہے۔ اگر یہ معاملہ
ہو گیا تو پھر آگے کا راستہ بہت صاف ہے۔

آنقدر از خود گذشتہا نمی خواہد تلاش
چشم بستن ہم پے دارد بدریائے کینست
از خود گذشتہا کچھ ایسی سخت اور دشوار گذار منزل بھی نہیں ہے۔ بالآخر چشم بستن
کابل موجود ہے جس کے اوپر سے گذر کر ہم دیار سے عدم عبور کر جاتے ہیں۔

میروم از خود نمی دانم کجا خواہم رسید
محفل دردم بدوش نالہ بارم کردہ اند
از خود رفتن کی جدوجہد میں لگا ہوں، کچھ نہیں معلوم کہاں پہنچوں گا۔ کیفیت یہ ہے گویا
نالہ و فغاں کے دوش پر ایک محل درد ہوں۔

رقہ ایم از خود بدوش آر میدان چوں غبار
آہ از آں روزے کہ بیتابی طواف ماکند
ہم نے از خود رفتن کی منزل آرام سے طے کر لی، دوش آدمی دن پر سوار غبار کی طرح گذر گئے
اب بیتابی ہمارا طواف کیا کرے ہم کو نہ پائے گی۔

پتہ دل من جوہر چہ آئینہ است

کہ میروم ز خود و جلوہ تو می بینم

میرے دل کی تڑپ میں کیا باتوں کوں سے آئینے کا جوہر تھا کہ از خود رفیق کا مرط جیسے میٹھے پوا
فورا تیرا جلوہ سامنے دکھایا۔

بیخودی کردم ز حسن بے حجابش سر زدم

از میاں برداشتم خود را نقابے بر زدم

بیخودی کی شوق کیا پوری ہوئی گویا درست کا حسن بے حجاب پہلے سے تماشا نئے جمال کا
منتظر تھا۔ یہاں میں نے خود کو درمیان سے اٹھایا، وہاں جہرے سے نقاب اٹھتے ڈراسی
دیر نہ لگی۔

قیمتِ مطلعے سر زد چو صبح از خوشن رقتم

نمی دانم کہ آمد در خیال من کہ من رقتم

قیمت کا مطلع نمودار ہوا اور یہاں ڈراسی دیر میں صبح کی مانند از خوشن رقت کی راہ
ٹپے ہو گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کس کا خیال آیا کہ اپنے کو درد گناہ شکی ہو گیا اور وادی خیال سے
کون گزرا کہ خود کو رخصت کرنا پڑا۔

دیلے در سواد و حش امکاں نمی باشد

ہماں چوں برق شمع را و از خود رقتن خویشم

حالم امکاں ایک سواد و حش ہے، یہاں دیر میرے آئے گا اور کوئی دو قدم بھی رہنمائی نہ
کر سکے گا۔ میرا یہ عالم ہے کہ خود ہی اپنی شمع ہوں اور برق کی طرح اپنی ہی روشنی میں اندر
خود و رقتن کی منزل طے کر رہا ہوں۔

بسکہ از خود رقتم ام بیدار جست و جوی کشیش

اپنی جوتوں از خود رقتن کی نہ کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی کسی گم گشتہ پر ریا میں سمجھا کر میں ہی ہوں۔

پیشِ دل سحرے بوسے گلے می آورد
 رفتم از خویش ندانم بچہ عنوان رفتم
 صبح کے وقت دل تڑپا اور پھول کی خوشبو آنے لگی مجھ پر وہ عالمِ حادی ہوا کہ ہوش جانے لگے
 کس عنوان سے بتاؤں از خویش رفتی کیا چیز ہے بس اس قدر سمجھ لیجئے کہ خود کو رخصت
 کر دیا۔

زمینِ معرفت از ریشہٴ دوئی پاک است
 چراز خویش نیایم بروں نہالِ توام
 میں از خویش جوں آمدن کی تمنا کیوں نہ کروں۔ آخر معرفت کی زمین میں دوئی کا ریشہ
 اُگنے کی گنجائش کہاں ہے میں تیرا ہی تو نہال ہوں۔ تجھ سے ہوں بلکہ میں اور تو کا امتیاز بھی
 تکلیف پہنچا ہے۔

تو ہر جامی خرامی نازنیناں رفتہ اند از خود
 بود خورشید را یکسر غبارِ کاروانِ انجم
 تو نے جہاں بھی قدم رکھا وہیں ترے تانہٴ تنوں کے لئے از خود رفتن کی منزلی آسان ہو گئی۔
 دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ سورج ٹکلتا ہے تو ستارے اس کی راہ میں گردِ کارواں بن جاتے ہیں۔

فغان کہ چشم بر فتارِ زندگی نکشود دم
 ز خود چو سایہ گزشتہ وے بخواب گزشتہ
 افسوس کہ رفتہ حیات پر نظر نہ جم سکی اور فکرِ کارواں کو گزرتے دیکھنا مشکل ہو گیا۔ البتہ از
 خود رفتن کا تجربہ بس یوں سمجھئے جیسے کوئی خواب میں سایہ کو گزرتے دیکھے۔

ندانم سایہٴ سرو روان کیستم بیدل
 برنگے رفتہ ام از خود کہ پنداری خواہم دم
 میں نہیں جانتا کہ کس سرو رواں کا سایہ ہوں یاں از خود رفتن کی منزلِ غرور طے کی ہے بس ایک غلامِ لڑکا سا لڑکا تھا۔

وہم ہستی بست بر آئینہ ام رنگ دوئی
تا کے خود را نمی بیند بوحدت واصل است

آدمی کا پندار دانا، وحدت تک رسائی میں حائل ہے جب تک انا نہ تھی وحدت ہی وحدت تھی۔
پندار نے وحدت میں خلل اندازی کی۔ وہم ہستی اسی نے پیدا کیا۔ آئینہ دل میں دوئی کا رنگ
اسی کی وجہ سے آیا۔ ہذا وحدت سے وصل کی صورت یہ ہے کہ ہم ناگودریں میں نہ آنے دیں۔

نشہ از خود رباے محرم و بیگناہ ام
گردش رنغم بدست بخودی پیمانہ ام

میرا خود کیا ہے؟ بخودی کے ہاتھ میں پیمانہ، مجسم نشہ از خود ربا، محرم و بیگناہ دونوں سے
جدا، گردش کرتا ہوا رنگ جس کی حرکت میں فرق نہیں آتا اس لئے کہ رکنا حلق کی حالت
ہے، تعلق کثرت کی طرف سے جاتا ہے، اور کثرت کا انا وحدت کا جاتا ہے۔

(۱۴۱)

مسلمانوں میں عام طور سے تصور کیا جاتا ہے کہ شریعت
اور طریقت کے راستے ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ تاریخی پس منظر
میں دیکھنے سے یہ نوعیت سامنے آتی ہے کہ دونوں میں ہم آہنگی
کی کوشش فرور ہوتی رہی مگر ان کے اطوار میں فرق کار جہان بھی
ختم نہیں ہوا۔ اصولاً ہر شریعت اپنے تابعین سے مبادت کا مطالبہ
کرتی ہے۔ ان کی ہدایت کے لئے امور و ارکان کا نصاب اور رسوم
و آداب کا ضابطہ ترتیب دیتی ہے اور ان کو باقاعدگی کے
ساتھ ادا و نفاذ پر عمل کر نیکی تاکید کرتی ہے یہاں تک کہ
شریعت کے وضع کئے ہوئے ضابطوں کی پابندی خاص و عام

کا معمول بن جاتی ہے اور عادت میں داخل ہو جاتی ہے۔ انسان قدیم زمانے سے عبادت یعنی مقدس دعاؤں کو خفی یا علی طریقے سے پڑھنے کا طریقہ جانتا ہے۔ یہ روایت آج بھی بغیر کسی تبدیلی کے زندہ ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ اس کی روح پھر بھی پیاسی رہ جاتی ہے اور اندر سے مزید تسکین و تلاش کا تقاضا برابر جاری رہتا ہے۔ طریقت کا نظام درون بینی کی مشق سکھاتا ہے، اور اس نکتے پر زور دیتا ہے کہ ہم اپنے من میں ڈوب جائیں تب حقیقت کا سراغ ملیگا۔ طریقت میں غیر معمولی اور نہایت مشکل شرط یہ ہے کہ اپنی ہستی کو ہستی مطلق سے اس قدر قریب لے جائیے جیسے قطرہ دریا میں مل کر غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جب سے تہذیب کا سلسلہ شروع ہوا، انسان کی طبیعت اس عقیدے کی طرف پھٹکتی ہے اور یہ نظام ہمیشہ سے ایک عجیب دلکشی کا باعث رہا ہے۔ تہذیبوں کے زمانی اور مکانی حدود مختلف ہیں، مگر طریقت سے دلچسپی رکھنے والے اور اس کی حمایت کرنے والے ہر زمانے میں نظر آتے ہیں محققین ہر جگہ اس کے حدود خالی کی بکری اور مماثلت سے متاثر ہو کر ظن و تخمین کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اسباب و عوامل ان تعلیمات کو یہاں سے وہاں لے گئے ہوں گے۔ دراصل سارا معاملہ انسانی فطرت کی یکساں احتیاج اور اس کے بنیادی میلان کی مشترک کیفیت اور وحدت کا ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، وہ بھی ان تعلیمات کو جو ان کی تہذیبی روایت میں طریقت یا تصوف کہلاتی ہیں۔ خاصا عزیز رکھتے

ہیں، اور اکثر اہل شریعت کی ناگواری کے باوجود ان کی دل سے حمایت کرتے ہیں

عامیان شریعت کا سب سے بڑا احتجاج یہ ہے کہ ذات الہی اور اسے تعقل ہے۔ لہذا معبود و عبد کی دوئی کہاں سے ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کس طرح خودی اور خدا کا فرق مٹا بیٹھے اور ”من تو شدم تو من شدمی“ ہو گئے؟ سو فیائے کرام ان شکایتوں کو سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور کچھ کہتے بھی ہیں تو محض اس قدر کہ حجرہ کے دیکھ لیجئے۔ مولانا روم نے اس اختلاف کو اپنے ایک شعر میں عقل و عشق کے اختلاف کی صورت میں پیش کیا ہے۔ عقل کا اصرار ہے کہ ہستی مطلق تک رسائی کی کوئی راہ نہیں ہے مگر عشق کا فیصلہ یہ ہے کہ عشق ہی گوید کہ ہست و رفقا ام من بارہا۔ البتہ حقیقت کامل سے مستقل وصال ہو جانا بڑا مشکل ہے۔ اس سے پہلے طریقت کے مسافر کو ایک طولانی منزل طے کرنی پڑتی ہے۔ یہ غیب و شہود کی منزل ہے۔ مثالیہ انداز میں یوں سمجھئے کہ اندھیرے میں ذرا سی دیر کے لئے روشنی نظر آئی اور فوراً ہی غائب ہو گئی۔ سالک کا امید یہ ہے کہ وہ مشکل سے لحو بھر کے لئے شہود کی لذت حاصل کرتا ہے اور پھر محروم ہو جاتا ہے۔ شیخ سعدی جس برجندہ انداز میں غیب و شہود کی نزاکت سمجھاتے ہیں اس سے بہتر اس مسئلے کی توضیح ہو نہیں سکتی۔ وہاں نہ فقط قصہ دلچسپ ہے بلکہ بات بھی فلسفیانہ لہجہ اختیار کئے بغیر نہایت سادگی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ حوض کے کنارے بیٹھے وضو کر رہے

تھے۔ اتفاقاً پاؤں پھسلا اور حوض میں گر گئے۔ لوگوں نے دور کر بھلا۔ بہر حال جب حالت ٹھیک ہوئی اور نماز پڑھ چکے تو کوئی زندہ دل پوچھ بیٹھا کہ حضرت، آپ کی کرامت کے تو بڑے قحطے مشہور ہیں۔ سنا ہے پانی پر چلتے ہیں اور پاؤں تر نہیں ہوتا۔ یہاں تک شہرت ہے کہ ایک دفعہ دیارِ مغرب (البحیرہ و مراکش) کی طرف جانا ہوا تھا تو سمندر پر چل کر گئے تھے۔ آج یہ کیا بات ہوئی۔ شیخ نے جواب دیا کہ ہاں بھائی وہ بھی ہوتا ہے جو تم نے سنا اور یہ بھی ہوتا ہے جو اس وقت دیکھا۔

شہادۃ الاجوار علیہ السلام والا مستند ادویا کے اوپر بھی ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی ہے۔ کبھی وہ برکت ہے اور کبھی یہ حالت ہے کہ یہ نکتہ نظر تو شیخ سعدی اور مسلمان مفکرین کا تھا۔ البتہ اس عقیدے کی تحقیق میں ایسی ہی سرگرمی حکمائے ہند کے یہاں نظر آتی ہے کہ بیدل کے سلسلہ افکار میں یہ مسئلہ تکرار کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ میرزا غیب و شہود اور حمزہ وصال کی کیفیت کا اظہار بڑی ہنرمندی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کی تشریح میں تنبیہات و استعارات کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اس کے بعض اشعار کی مقبولیت اور دلکشی کا باعث سچ پوچھئے تو یہی مضمون ہے۔ بجلی کے شوق اور انتظار میں ترستا ایسی درد انگیز کیفیت ہے جس کے ایلغ کا حق بیدل جیسا فنکار ہی ادا کر سکتا ہے:

(۱) سعدی: گلستان، باب دوم اطلاق در دلشایاں، حکایت ۹۰

ہم عمر با تو قدح زدیم و نرفت رنج خماریا
 چہ قیاستی کہ نمی رسی ز کناریا بکناریا
 ہم زندگی بھر ترے ساتھ شغول شراب نوشی رہے مگر رنجِ خمار گھبراہٹ پہلے سے
 ہمارے پہلو تک آنے میں ایسا کھٹک تو بھی کیا قیامت ہے۔

ز بزم وصل دور انگند فکرِ جنت و حور
 کجا خوابیدی اے غافل در آغوشِ استیلا مشرب
 تجھ کو جنت اور حور کی فکر نے بزمِ وصل سے دھڑپھینک دیا۔ ورنہ آزمائش کرے اگر ہوش
 ہے تو دیکھ آج کی رات یارِ آغوش میں ہے۔

عجزِ نفس چہ پردہ کشاید ز رازِ دل
 مارا نشانہ اند بر آن در کہ باز نیست

سوال یہ ہے کہ سانس کی آمد و رفت اور اس کی عاجزی و دل کے راز کا پردہ اٹھا سکے گی؟
 ہم کو ایسے دروازے پر بٹھایا گیا ہے جس کے کھٹنے کے ہماری شکل نظر آتے ہیں۔
 راہِ در پردہ تحقیقِ ندومِ بیدل عمر چون صفہ بہ بیرونِ درم میگردد
 تحقیق کا راستہ بند ہے اور پردہ اٹھا کر اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہستی کا یہ انداز
 ہے اور عمر اس طرح کٹ رہی ہے جیسے دروازے میں باہر کی طرف طوق لٹکا رہتا
 ہے۔ حلقہٴ بیرونِ در محلِ تحقیق سے اس قدر نزدیک ہے اور پھر بھی دروازہ
 محوِ یارِ یم و آرزو باقیست وصلی ما انتظار را ماند
 ہم جلو و دوست میں محو ہیں، اور آرزو کے دیدار ہے کہ ویسی ہی باقی ہے۔ ہزار سال
 بھی کیا عرض کریں کہ انتظار سے مشابہت رکھتا ہے۔

پیشیں کہ نالہم زد در باشِ خمیر جلوہ در آغوش و دیدہ بازندارد
 حیرت کی طرف سے وہ باش کی تائید ہے اور ایسی تائید کہ جبر کی متک بڑھ چکی ہے۔

اب کس کے سامنے فریاد کروں اور اس مجبوری کو کہاں ہمارے دلوں یعنی عالم یہ ہے کہ
جلوہ آفوش میں ہے اور آنکھوں کو بارہاب ہو نیکے اجازت نہیں۔

وصل ہم بیدل علاج تشنہ دیدار نیست

دیدار چندان کہ محو دوست دیدار آرزوست

وصل بھی تشنہ دیدار کا علاج نہیں ہے۔ وہ اس کے بعد بھی ترستارہ پایہ لگا۔ یہ عجیب
تجربہ ہے کہ آنکھیں محو نظارہ ہیں مگر دیکھنے کی آرزو وہی کم نہیں ہوتی۔

غبار غفلت مارا علاج نتوان کرد

پڑا است دیدہ ز دیدار و پیمناں غایت

اس قبل غفلت کا کیا علاج ہو کہ آنکھیں دیدار سے بھر پور ہیں اور پھر بھی غافل ہیں۔

دروصل ز محرومی دیدار میرسد

شب رفت و نگاہے برخ ماہ محروم

وصلہ اور اس کے باوجود محرومی دیدار کا احساس، کچھ نہ پوچھے کیا چیز ہے۔ پوری

رات گزر گئی اور ہم نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ماہتاب کو نہ دیکھا۔

اے غفلت بیدرد چہ ہنگامہ کو رہیت

او در برد من در غم دیدار جگریم

غفلت نے اندھوں کا ساتھ لگا کر مچا رکھا ہے اور سخت ظلم ڈھار رکھا ہے اس

بیدردی کی فریاد کس سے کروں کہ دوست پہلو میں ہے اور میں غم دیدار میں رہتا ہوں

بسنہ ام جوں مشرہ ساغر کش سیرانی نیست

زین چہ حاصل کہ مقیم لب جو گر دیدم

میں وہ بسنہ ہوں جس کو کبھی سیرانی بسنہ آئی۔ اس سے کیا فائدہ کہ عمر بھر دیا کے

کنارے کھڑا رہا۔ دوسری مثال یہ سامنے رکھئے کہ پلوں سے آنسو گزرتے ہیں

مگر ان میں جذب نہیں ہوتے وہی عالم میر ہے۔

بیدل چہ توان کرد ز محوی قسمت

ما خشک لبان ساغر دریا بکنار یسم

ہم وہ خشک لب ساغر ہیں جو دریا بکنار ہے۔ محوی قسمت اس کو کہتے ہیں کہ جس ساغر میں سمندر سمایا ہوا ہے اس کے ہونٹوں پر خشکی چھائی ہے۔

در انجمن سیر ناز کردم بخلوت آہنگ ساز کردم

بہر کجا چشم باز کردم تر اندیدم اگرچہ دیدم

خلوت و انجمن دونوں جگہ کا حال جانتا ہوں۔ جہاں بھی آنکھ کھولی تھے وہ دکھائے چہ دیکھا۔

باز است چشم ما بر رخ انجمن چو شمع اما در انتظار فنا ہم نشستیم
ہماری آنکھ انجمن کی طرف لگی ہے اور شمع کی طرح معروف و غفارہ میں مگر اس کے ساتھ ہی انتظار فنا بھی ہے۔

رفیق و حشمت من غیر داغ دل نمی باشد

درین غربت مرا خورشید تنہا گردا مانم

میری وحشت کا رفیق داغ دل کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس غربت میں خورشید کی مانند ہوں جو تنہا گردش میں معروف رہتا ہے۔

گذشت یار و من از ہرچہ بود و ماندیم

پیش زرقم و از خویشی ہم جدا مانم

دوست گزر گیا اور میں جو کچھ بھی تھا سب سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ایسا بار تھا کہ وہ

مجھ پر ہوا کہ اس کے پیچھے بھی نہ چل سکا اور خود اپنے سے بھی جدا ہو گیا

از کوشش نار سامیر سید مارا فرستاد تا بکا ہم

ہماری کوشش ناول کا عالم نہ پوچھے، مختصر یہ کہ ہم کو کم تک بھی نہ پہنچایا۔
 موج دریا در کنارم از تنگ و پویم پیرس
 آنچه من گم کردہ ام نایافتن گم کردہ ام
 اپنی سرگرمی اور تنگ دلو کا عالم کیا بتاؤں، سمندر کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں
 جو چیز کھو چکا ہوں اس کا نام خایا فتن ہے اسی کی تلاش میں سرگرداں ہوں
 در وصل ز محرومی دیدار میسر سید
 آئینہ نفہید کہ من با کہ و چارم
 وصل میں محرومی دیدار کا احساس رہا۔ اس کیفیت کو نہ پوچھئے، مثال سے بات سمجھ
 میں آئیگی آئینہ یہ نہ سمجھا کریں کس کے دربرو ہوں۔
 قاصد چورنگ باز نگر دید صوے ما
 معلوم شد کہ نامہ بہ عنقا نوشتہ ایم
 قاصد باکو واپس نہ لوٹا جیسے رنگ اڑ کر دوبارہ نہیں آتا۔ معلوم ہوا کہ ہم نے عنقا کے
 نام خط لکھا تھا۔

بیتدل بجلوہ گاہ حقیقت کمی رسد
 ما غافلان تصور امکانی خودیم
 ہم سب غافل ہیں اور اپنے امکانی تصور سے آگے رسائی کی مجال نہیں رکھتے
 بجا جلوہ گاہ حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے۔
 بقدر گفتگو ہر کس درین جا محلے دارد
 دو روزے من ہم آوازِ درائے خویش گشتم
 یہاں ہر ایک اپنی بساط گفتگو کے مطابق محل سجائے ہے اور کہتا ہے کہ یہی اس کے
 پاس ہے۔ میں بھی دونوں کے لئے اپنی آوازِ دیرا بن کر دیکھ چکا ہوں۔

(۱۵)

طریقت کا منشا اس وقت پورا ہوتا ہے جب سالک اپنی ہستی کو ہستی مطلق میں غرق کر دے، اور من و تو کا امتیاز باقی نہ رہے۔ اس تصور کی بنیاد یہ ہے کہ بشر کی روح جو سانس کی صورت میں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے، بلکہ جلد موجودات کی روح، دراصل ایک عظیم روح مجرد کا حصہ ہے جس کو روح کل یا روح آفاق بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ روح بشر عارضی جدائی کے بعد آخر میں اسی روح کل سے جا ملتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم اپنی طرف سے پیش دستی کر کے وصال کی کوشش میں لگ جاتیں اور وصال ہی کو اپنا ہدف اور مقصود قرار دے لیں تو کیسا رہے؟ جب کمال اور انجام ہی یہ ہے کہ قطرہ سمندر میں مل کر فنا ہو جائیگا تو اسی فنا کو ہم اپنی بقا سمجھیں اور خوشی سے اس وقت کی تمنا کریں جب ہماری مجازی ہستی حقیقت ابدی میں غرق ہو جائیگی اور وجود واحد کا جز بن جائیگی۔ یہ عقیدہ جس کو مسلمان عام طور سے جانتے ہیں اور طریقت، تصوف یا عرفان کی اصطلاحوں سے یاد کرتے ہیں، پوری نوع بشر کے سامنے ایک مربوط نظام کی صورت میں ہمیشہ سرگرم دعوت رہتا آیا ہے۔ انسانی تہذیب کہیں بھی اور کبھی بھی اس کے اثرات سے خالی نظر نہیں آتی۔ ہندی اور آریائی افکار اپنے سب سے قدیم اور خالص رنگ میں اسی مسکے کی تشریح پر مشتمل ہیں۔

برہمن اور آتمن کا وصال وید اور اپیشد کے مباحث کا اصل موضوع ہے ہندوستان میں تنازع کا اندیشہ اور حیات و مرگ کے چکر سے نجات کا مسئلہ بعد میں ظہور کرتا ہے۔ جین اور بدھ مذاہب کی تحریکیں محض تنازع کی بنیاد پر اٹھتی ہیں اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ برہمنی افکار کی روشنی میں غائب ہو جاتی ہیں۔ طریقت یا عرفان کے تجربات کو "علوم باطنی" کی اصطلاح سے یاد کرنے کا مطلب اور خاص زمرے میں رکھنے کا مدعا یہ ہے کہ عقل استدلالی کے ذریعہ ان کا اثبات نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تجربات غالباً ماورائے ادراک اور مافوق تعقل تصور ہوتے ہیں۔ سالک مدتوں پر ہیزگاری اور ریاضت کی مشق کے بعد روحانی تربیت کے مختلف مراحل و مدارج تک پہنچتا ہے۔ یہ مرحلے مقامات کہلاتے ہیں۔ بالآخر اس کو ایسے حقائق کا مکاشفہ ہونے لگتا ہے، جن کا تعلق عالم محسوس سے نہیں ہے۔ وہ مظاہر فطرت سے بالکل باہر کی چیز ہیں۔ ان کی تاویل استعارات اور تشبیہات کے ذریعہ کوشش کے باوجود نہیں کی جاسکتی۔ اہل سلوک کی اصطلاح میں ان مکاشفات کو حالات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بلکہ کلمہ واحد "عال" زیادہ معروف اور مانوس ہے۔ حاصل حال ہی وہ کیفیت ہے جب عارف کا دل جلی کا نقطہ نرادل بن جاتا ہے، درنی کا پردہ درمیان سے اٹھنے لگتا ہے، اور من نوشندک تو من شد سی کارمان تسکین کی نوید حاصل کرتا ہے۔

حسین ابن منصور حلاج (ہجری ۲۰۹/۲۲۳ عیسوی) مسلمانوں میں پہلا صوفی ہے جس کی داخلی ہستی میں ایک عجیب آزمائش کا سراغ

ملتا ہے۔ وہ خودی اور خدا کے درمیان دوئی کا پردہ اٹھتا ہوا دیکھتا ہے۔ اس کی ذات سراپا منظر حقیقت بن چکی ہے اور علانیہ طور سے اذالہ الحق کی آواز آرہی ہے۔ ساری دنیا کے اہل طریقت کی نظر میں عبادت کا بوجھ مٹا دیا گیا ہے: کاشحیٰ یار کو ہم حق بن کر دیکھتے۔ اس کے حصول کا ظرف منصور کو حاصل ہے البتہ اذالہ الحق کے دعوے کی تعزیر میں منصور کی جان گئی اور دار و درمن کا لیدہ جھلینا پڑا۔ تاریخ اس کو شہد تصوف کے لقب سے یاد کرتی ہے اور امتدادِ وقت کے ساتھ اس کی شخصیت نہایت دلکش بن گئی ہے۔ عارف بغداد کی شہادت کے تقریباً تین سو برس بعد عالم اسلام کے بالکل دوسرے کنارے پر ایک ایسی ہی برگزیدہ اور دیدہ و دوستی اور نمودار ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی دہجری (۶۳۸/۱۲۴۰ عیسوی) جس نے اندلس کے جنوبی شہر مورسیا میں آنکھ کھولی، علم مسلمانوں میں اپنے وطن کی نسبت سے شیخ الاندلسی اور صوفیوں کے حلقے میں خصوصی احترام کی بنا پر شیخ اکبر کہلاتا ہے۔ اسلامی فکر کے حدود کو دور تک وسعت دینے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ شیخ کا پیش کیا ہوا نظریہ ہمہ اودت سے جس کو اہل فلسفہ و حذاتہ الوجود کہتے ہیں دراصل طریقت کے عقاید کا لب لباب اور تصوف کی جان سمجھا جاتا ہے۔ دھر جرنجلوہ یکتائی معشوق نہیں۔ شیخ کا لاا موقد ہے، یعنی جو ہر مادے کی تفریق کو تسلیم نہیں کرتا۔ مادے کا ہر ذرہ جوہر سے سرشار ہے۔ وہ اور اس کے شارحین کہتے تو مید میں ترمیم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لاوجود الا اللہ کہتے

سے مفہوم کا اظہار آسان اور براہ راست ہو جاتا ہے : لالہ و گل میں
 اسی رشکِ چین کی ہے بہار۔ منصور کے خیالات کی زیادہ منطقی اور
 مدلل تشریح ابن العربی کے مطابق یہ ہے کہ عارف کی ہستی جہاں
 مطلق میں جذب ہو گئی تو ”ہوا الحق، انا الحق گہرزد“ یعنی ضمائر کا
 امتیاز ختم ہوا۔ میں اور وہ کا ایک ہی مطلب رہ گیا۔ بلکہ حقیقت
 یہ ہے کہ کوئی بھی ضمیر استعمال کیجئے وہی ہستی بیحد مراد ہے جس کی
 طرف اشارہ کیا ہی نہیں جاسکتا۔ کائنات تجلی حق کا مظہر ہے جیسے
 آئینے میں صورت نظر آتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہئے کہ سارا
 جہان اسرار آمیز طریقے سے اپنے خالق کے وجود میں غوطہ زن ہے۔
 اس پر عجیب تماشا یہ ہے کہ ہر لحظہ نئی تجلی ظہور میں آتی ہے اور نئی
 شان نمودار ہوتی ہے جس میں تکرار کا عمل کبھی پیش نہیں آتا۔ گویا
 ایک لمحہ بھر میں ساری کائنات پرانی ہو کر فنا ہو جاتی ہے اور اس
 کی جگہ ایک نیا عالم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہو رہا ہے
 کہ ذات مطلق کو خود اپنی تجلیات کا مشاہدہ مرغوب ہے۔ پیش نظر
 ہے آئینہ دائم نقاب میں۔

بیتل اپنے لئے فارسی کے صوفی شاعروں کی
 ردیف میں ایک خاص مقام انتخاب کرتا ہے۔ وہ یقیناً ان بزرگوں
 کے برابر نہیں پہنچتا جن کے حنِ طبیعت نے اسلامی ادبیات
 کو لافانی شاہکار عطا کئے ہیں۔ مثلاً رومی، عراقی، اور خواجہ
 حافظ اس وقت غزل کہتے ہیں جب ان پر وجد و حال کا عالم طاری
 ہو رہا ہے۔ ہم کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگتی کہ وہ اپنے

قلب کی مخصوص واردات کو نفع کی موجوں میں ڈھال رہے ہیں مگر بیدل کی شاعری کا انداز یہ ہے، جو ہمارے نزدیک کسر کی بات ہے، کہ وہاں الہامی تجربات اکثر و بیشتر پیچیدہ افکار کیلئے جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ الہام کو براہ راست لفظوں کی گرفت میں لانے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کیفیت کا جسے عارفوں کی زبان میں حال کہتے ہیں، فکری مطالعہ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ دوسرے یہ احساس برابر ہوتا ہے کہ کائنات اس کے دامن میں وہ سرشاری و مستی ذرا سی اور ہوتی جو ایک درویش خدا مست کا بیش قیمت سرمایہ ہے۔ وہ قلندر ہی کیا جس کا دل سوند گداز سے بسر نہ ہو، یا جس کے تصورات پر گمان گذرے کہ خاک فضا کے پروردہ ہیں۔

بہر حال میرزا کی ذہنی تشکیل میں شیخ ابن العربی کے اثرات بالکل صاف نمایاں ہیں اور وہ عناصر بھی کثرت سے موجود ہیں جن کا رشتہ قدیم ہندوستان کے روحانی عقاید اور یونانی طریقت کے اصولوں سے جا کر ملتا ہے۔ ہم ذیل میں میرزا کے کلام سے ایسے اشعار مشتمل نمونہ پیش کرتے ہیں جن کے موضوعات سے واضح ہوتا ہے کہ: (الف) خودی اور خدا کا اتحاد صرف ممکن بلکہ لازم ہے اور فناء فی الحق کی دعوت ہر عارف کے لئے عام ہے (ب) کثرت میں وحدت کا شاہدہ عرفان کی محکم دلیل ہے (ج) فناء و اشارات اور من و تو کا امتیاز محض وہم و فریب ہے۔ (د) دیر و حرم میں ایک ہی ذات کا اندہ ہے اور صمد و صنم سے وہی ہستی واحد مراد ہے۔

(الف) خودی اور خدا کا اتحاد

غیر در عالم تحقیق ندارد اثرے
بیدل آئینہ ماصورت مامی بیند

تحقیق کے عالم میں پتہ چلا کہ غیر حق اور ماسوائے خدا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہمارے آئینے
میں خود ہمارا ہی عکس ہم کو نظر آتا ہے۔

دریا سبست قطرهائی کہ بہ دریا رسیدہ است
جز ماکے دگر نتواند بہا رسید

ہمارے سوا کوئی دوسرا ہم تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہمارا ہم تک یہ پہنچنا بالکل لایسا ہی ہے
جیسے قطرہ دیا میں مل کر خود دریا ہو گیا۔

عمر لیت تماشا کہہ شوخی تازیم آئینہ ماباکہ دو چار است بہ بینید
ایک زمانہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنی اشقی میں کسی کی شوخی تازہ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، دراصل ہمارا
وجود سراسر ایک تماشا کہہ ہے۔ ذرا ملاحظہ تو کیجئے کہ ہمارا آئینہ کس کے مقابل ہے اور کون
اپنا عکس یہاں دکھا رہا ہے۔

تب و تاب موج باید ز غرور بحر دیدن
چو رسد کالم آنکس کہ ترا ندیدہ باشد

سندر کی حقیقت جاننے والا ہی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کی موجوں میں کیسی غفری توانائی ہے۔
وہی تعلق میرا اور تیرا ہے جو موج اور سندر کا ہے۔ مجھے وہ جانے جیسے تیری تہی کا
انلازہ ہو، جن نے مجھے نہ دیکھا وہ میرے حال کو کیا پہنچے گا۔

اے ملک نقاش شزرگان بخون زن از من کشیدند تصویر یارم
میں خود اپنے مشوق کی تصویر چولہا بنڈا اے نقاش کے قلم، تصویر کو متقابل رکھ کر تصویر بناتا ہے تو پیکوں
خون میں دوبارہ ہو گا۔

قابلِ برق تجلی نیست جز فاشاک من

حُسن ہر جا جلوہ پرداز است من آئینہ ام

میری ہی فاشاک برق تجلی کے قابل ہے۔ کسی دوسری مخلوق کا یہ وعدہ نہیں ہے۔
حُسن جہاں جلوہ دکھائے گا میں ہی اس کا آئینہ ہوں۔ گرتی تھی مجھ پر برقی تجلی نہ طور پر۔

شہیدہ اسم توئی آنجا کہ کس نمی باشد

مرا بقافلہ بیگماں جدا مگذار

سنا ہوں تو وہاں ہے جہاں کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے قافلہ بیگماں میں تنہا نہ چھوڑ دیتا۔

در اصل دورِ سفرِ اس مناجات کا ترجمہ ہے جو صلیب پر مسیح علیہ السلام کی زبان سے بلند
ہوئی تھی۔ سالک اور مسافر کی اصطلاحیں اہل طریقت کے لئے عام ہیں۔ قافلہ بیگماں
میرزا کی اختراع ہے۔

نقابِ رازِ دو عالم شگافتم بحالت

ز صد ہزار شبستان بیک چراغِ گذشتہ

میں تیرے خیال کو لیکر چلا اور دو عالم کے امرا سے گزر گیا، یہ وہ چراغ تھا جس سے
لاکھوں شبستان روشن ہوتے چلے گئے۔

زمانہ گزشتہ شد مرا بایں شادوم

کہ من ہم آئینہ حسن بے مثال تو ام

زمانہ مجھے نہیں پہچانتا تو کیا ہوا، میں خوش ہوں کہ باآخر ہوں تو میرے حُسن بے مثال کا آئینہ۔

سایہ را در هیچ صورت نسبت خورشید نیست

تا تو مارا در خیال آورده ئی مارفت ایم

سایہ اور خورشید ایک ساتھ کہاں رہتے ہیں، تو نے ہم کو اپنے خیال میں جگہ دی، ہم پر
تو ج کی ادھم گئے، فنا ہوئے جیسے سایہ روشنی میں غائب ہو جاتا ہے۔

مست کیفیت نازیم چہستی چہ عدم
ہر کجا نیم حسان ساغر شراب تو ایکم

ہم بڑی کیفیت ناز کے تصور سے اس طرح مست ہیں جیسے ساغر شراب سے بھرا ہو۔
تیرے دم سے ہمارا وجود ہے، ورنہ کیا ہستی اور کیا عدم۔ یقیناً سجدہ و فتاں تجھے
آستان تجھ سے۔

ہر لطفی و از حال من بیدل زنی غافل

نظر پوشیدہ سوئے خاکساران دیدنت نازم

کس قدر احسان ہے کہ تو لطف محض ہے اور میرے حال سے غافل نہیں اپنے خاکساروں
کو پوشیدہ نظر سے دیکھنا وہ انداز ہے کہ اسی پر جان دیتا ہوں۔

داغیم زین فسون کہ درین حیرت انجمن

باما رسیدنی تو دتہا رسیدنی

اس انجمن حیرت میں عجب تماشا دیکھ رہا ہوں کہ تو ہم تک آگیا اور تنہا آگیا۔

(ج) کثرت میں وحدت

کثرتے بسیار در اثبات وعدت گشت عرف

عالمے راجع کردم انیقدر یکتا شدم

اثبات وعدت کے لئے کثرت لازم تھی، کائنات اپنے مظاہر سمیت وجود میں نہ
آئی تو ذات یکتا کا ثبوت مشکل تھا۔ میں جو کائنات صغریٰ ہوں، ایک عالم کو اپنے اندر
جمع کرنے کے بعد یکتا بن پایا ہوں۔

وصل محیطی برداز قوطونگ عجز کم نیستم بعالم بیارت آدم

قطرے اسند میں گرنا اس کے دل سے عاجزی کے احساس کو زائل کر دیتا ہے، میں بھی

خوش ہوں کہ زہے قیمت، کل تک کم قیمت تھا آج تیرے عالم بیدار کا جنہوں۔
تیری ہستی میں شامل اور تجھ میں فنا ہوتا تھا کہ عالم بیدار بن گیا۔

مقیم و خدمت ہر چند در کثرت وطن دارم
بدریا با چو گوہر خلوتی در انجمن دارم
وطن کثرت میں ہے مگر وحدت میں مقیم ہوں۔ خلوت و انجمن کا معاملہ ایسا ہی ہے
جیسے سمندر میں گوہر کا وجود اور مجھے یہ کمال میرا چکا ہے۔

(ج) امتیازِ ضہا و تماشائے

گردِ غبارِ تیمم بمعنی کہ می رسد
مارا ہنوز در طلبش اونکر وہ اند
ہم ابھی تک اس کی طلب میں اس قدر کامیاب نہیں ہو پائے کہ وہ بن جاتے۔
عبادت کی گردِ معنی تک نظر کی رسائی کرنے نہیں دیتی۔ معنی کا تقاضا ہے کہ ہم
اور وہ کا فرق درمیان سے جاتا رہے۔

حیرتم بیدلِ سفارشنامہ آئینہ است
میروم جائے کہ خود را او تماشا میکنم
حیرت کے آئینے میں عجیب تماشا نظر آ رہا ہے۔ میں ایسے مقام پر ہوں جہاں خود کو
وہ سمجھ رہا ہوں۔

اندیشہ در معاملہٴ عشق داغ شد
آئینہٴ دوست یا منم اسرارِ نازک است
عشق کے معاملہ میں اندیشہ جبران ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آئینہ ہے اور میں اس کا
عکس ہوں یا صورتِ حال برعکس ہے، یعنی خود آئینہ اور وہ جلوہ، بہر حال اسرارِ بڑے نازک ہیں۔

نمی دانم چه نیرنگ است انصوب محبت را
 که خود را ہم قوی پندارم و با خود سخن دارم
 محبت کا سعاد بھی ایک سحر اور نیرنگ ہے کم نہیں ہے۔ میں خود کو تو سمجھتا ہوں اور خود
 اپنی ذات سے ٹوٹتا ہوں

تیر خون شد از نیرنگ سحر آمیزی الفت
 کہ من تمثال خودی بنیم و آیتہ اویم
 محبت نے ایسا سحر کیا اور وہ نیرنگ دیکھنے میں آیا کہ ہر کی آیتا نہیں رہ گئی۔ یعنی میں
 کا۔ میں گواہی دیتے ہیں جو شکل نظر آتی ہے وہ خود میری ہے۔
 نیستم اگر چه دارد خلوت یکتایش
 اینقدر دانم کہ آنرا ہم طہین من بودہ ام
 کیمتوں میں کی خلوت یکتائی میں کیا ہے۔ محبوب آگاہی تو نہیں ہے، البتہ اس کا جانا ہوتا
 کہ وہاں بھی میں ہی ہوں۔

با کہ گویم در جویم کیست تا باور کند
 آن پری روئے کہ من دیوانہ اویم منم
 کس کو بناؤں اور کہوں بھی تو کون اعتبار کرے گا کہ وہ پری رو جس پر میں عاشق
 ہوں وہ میں خود ہی ہوں۔

(۷) دیور حرام - صد و صتم

در حقیقت اتحاد کفر دایمان ثابت است
 اند کے از بد گمانیہا تخلف کردہ اند
 حقیقت میں کفر دایمان کا اتحاد ثابت ہے۔ دونوں ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں البتہ

کچھ لوگ ہنگامی کی بنا پر اس حقیقت کی غلاف درزی کر بیٹھتے ہیں۔

کفر و دین در گرو بیچ و خم یکدگر اند

ظلمت و نور چو آئینہ و جو ہر بہم است

کفر و دین ایک دوسرے کے ساتھ گئی درگاہ اور بیچ و بیچ پرستہ ہیں۔ ظلمت و نور کا وہی واسطہ ہے اور وہی پہاڑی نعل ہے جو آئینہ اور اس کے جوہر کا ہوتا ہے۔

محو عشق از کفر و ایمان فناغ است خزانہ حیرت تماشا می کند

عاشق حیرت میں مبتلا ہے، کفر و ایمان سے بند ہو کر تماشا دیکھتا ہے، اور دونوں سے فناغ ہے۔

بی طاقت شوقیم جبین داغ سجود است

بتخانہ درین راہ چہ و کعبہ کد ام است

ہم کو شوق نے بیتاب کر دیا اور پیشانی سجدوں کے داغ سے چمک اٹھی، شوق کی ہمنواری نے موقع ہی نہ دیا جو یہ دیکھتے کہ اس راہ میں کعبہ کد ہر آقا اور بتخانہ کون رکھتا ہے۔

در پردہ خیال تعین ترانہ ہاست

شیخ آنچہ بشنود بہر من نگفتہ ام

تغیبات کا پردہ جو مت تک ہے تب تک شیخ ویرہن کے جدا گانہ ترانے ہیں شیخ لاہری برہمن کے سامنے کیا بیش کر دیا اور برہمن کا گیت شیخ کو کیا سناؤں؟ تعین کا پردہ درہین سے اٹھ جائے تو دونوں کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

نہ دیر مانع و نہ کعبہ مائل افتاد است

رو خیال تو در عالم دل افتاد است

تیرے خیال کا راستہ براہ راست دل تک پہنچتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ بت غلط راستہ، روک دے گا یا کعبہ نہ بنائے دے گا۔ دونوں باتیں وہ ہیں۔

صرفہ اینست تبدیل خدمت دیر و حرم شیخ خود را ہر گجا بریکم خود را سوختنم

ہماری کیفیت یہ ہے کہ نہ بتانہ کسی کام آیا اور نہ کہنے کی خدمت سے کوئی نتیجہ نکلا۔ ہم ایک شمع تھے جہاں بھی گئے اپنے کو جلا بیٹھے۔

ز فرق و امتیاز کعبہ و دیرم چہ می پر سی
ایسر عشق بودم ہر چہ پیش آمد پرستیدم
مجھ سے کیا پوچھتے ہو کعبہ و دیر میں کیا فرق ہے؟ میں عاشق تھا جو کچھ ملنے آیا اسی کی پرستش کرتے رہا۔

گا ہے بکعبہ میروم و گہ بسوے دیر
دیوانہ ام بہر طرفم سنگ می رتند
میں کبھی کبھی کی طرف جاتا ہوں اور کبھی دیر کا رخ کرتا ہوں، میں دیوانہ ہوں، جدھر جاتا ہوں لوگ ہر طرف سے پتھر مارتے ہیں۔

رمز تنزیہیہ حرم فکر برہن نشکافت
صمد است آن کہ حیولاے صنم می باشد

برہن بتخانے میں صنم کا بیوی، جسم، اور ظاہری علامت ملتے رکھتا ہے، تب اس کی فکر تسکین پاتی ہے۔ اس کی سمجھ میں یہ بھید نہیں آیا ہے کہ حرم اگرچہ منترہ: غلی، ظاہری علامت و نشانات سے قطعی پاک ہے مگر خدا وہاں بھی موجود ہے۔ یعنی صمد بھی وہاں ہے جس کو برہن صنم کی ظاہری علامت میں تلاش کر رہا ہے۔

جز ذات احدیت چہ تشبیہ و چہ تنزیہ

خواہی صنم ایجاد کن و خواہ صمد گیر

ذات الہی منترہ مطلق اور پاک ہے، صفات سے بھی قطعی پاک ہے۔ صفات کی کیفیت محض تشبیہات اور علامات کی سی ہے۔ صفات کو سہارا اور اشارہ سمجھنے کی جگہ بروئے ہمارے ذہن میں ذات کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں وعدہ لا شریک کا مطلب یہ ہے کہ

صفات کو بھی شریک نہیں کیا جاسکتا۔ آپ چاہیں تو اسی فات کو صمد کہہ لیجئے اور پھر بھی نسکیں نہ ہو تو صمم ایجاد کر لیجئے۔

چقد لطف تو فریادرس بے بصیریت
کز بیشم ہر کس دیو و حرم می آئی
اے مالک تو ہماری بے بصری پر کس قدر رحم کھاتا ہے اللہ اندھوں کے ساتھ کیسے
لطف سے پیش آتا ہے۔ کہیں ہماری زیارت کے لئے حرم بن جاتا ہے اور کسی کی
آنکھوں میں دیو بن کر نظر آتا ہے۔

(۱۶)

بیدل کا نام ہم کو تاریخ کی ان پر اسرار شخصیتوں میں
شمار کرنا چاہیے جو دس سے زیادہ پردیس میں عزت اور شہرت
حاصل کرتی ہیں۔ نئے خیالات کی تخلیق ساری دنیا کے مفکرین کی
یکساں خصوصیت ہے، مگر ان کی اشاعت کے لئے نئی زمینوں کی
تغیر سب نہیں کر پاتے۔ ہمارے دور کا ایک مستشرق، جان ریپکا،
جس کی تاریخ ادبیات ایران ادھر کچھ دنوں سے مشہور ہوئی بارہی
ہے، میزرای بیدل کو تاجیک شاعر نقور کرتا ہے۔ دہ وہ اپنی کتاب
میں ہند۔ ایرانی ادب سے متعلق علیحدہ اور تاجیکی ادب کے لئے
جداگانہ فصلیں مقرر کرتا ہے۔ وہاں بیدل کو اول الذکر باب میں نہیں

رکھا گیا ہے بلکہ بعد والے، یعنی تاجیکی ادب کے ذیل میں جگہ دی گئی ہے۔ ریپکا یہ فیصلہ خود نہیں کرتا، اس کی ترتیب کا دار و مدار صدائیں عینی کی شہادت پر ہے جس کو عہد جدید کے تاجیکی دانشوروں میں نہایت معتبر سمجھا جاتا ہے۔ عینی نے جو کچھ اپنی تالیف نحوۃ ادبیات تاجیک سے میں لکھا ہے، ریپکا اس کا غلاف پیش کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ بیدل کی شہرت ماورالنہر میں سنہ بارہ سو پچھریں کے بعد (اٹھارویں صدی عیسوی کے اختتام سے تقریباً ایک دہائی قبل) پھیلتی شروع ہوئی۔ اوزبک اور تاجیکی زبانوں کے اہل قلم نے اپنی فکری تربیت کی غرض سے میزرا کے آثار کو پڑھنا اور ان کی مغنویت پر عرق ریزی کرنا ایک لازمی مشق اور ناگزیر معمول بنایا۔ اس کے اسلوب کی پیروی کمال کی سند قرار پائی، اور ہر ادیب اس خیال سے مغلوب ہو گیا کہ طرز بیدل کی ذرا سی جھلک ضروری چیز ہے، ورنہ اس کی کوشش کا سیاسی سے دور اور معیار سے پست سمجھی جائیگی۔ یہ اثرات ماورالنہر سے نیچے کی طرف، افغانستان میں بھی سرایت کر گئے۔ امتداد وقت کے ساتھ بیدل کی مقبولیت نے پرستش کی وضع اختیار کر لی۔ مرکزی ایشیا کے شہروں میں ادبی انجمنوں کے زیر اہتمام بیکی خوانی کے نام سے ہفتگی جلسوں کا رواج عام ہو گیا۔ وہاں اہل ذوق کے جمع میں بیدل کا کلام پڑھا جاتا تھا اور تفصیل کے ساتھ تبصرہ ہوتا تھا۔ اس تحریک کے اثر سے ماورالنہر اور افغانستان کے وسیع خطے میں بیدل کو ایک پائیدار اور زندہ روایت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ یہ صورتحال ایسی

تک برقرار ہے۔ پاکستان کے لوگ اس کو نہ صرف اپنا نسلی اور قومی
شاعر بلکہ ایک عظیم مفکر سمجھتے ہیں جو حیات و کائنات کے تمام اسرار کا جواب
دے سکتا ہے۔ یہی کیفیت افغانستان میں بھی ہے۔ کابل پوچھتوں (یونیورسٹی)
میں بیدل کا مطالعہ خاص التزام کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ
بیدل شناسی کی استعداد رکھنے والے دانشور پاکستان کے علاوہ اگر کہیں
ہیں تو افغانستان ہی میں ہیں۔ ۵۱

غربت اور ملی میں ایک معنوی تعلق ہے۔ جس طرح
یہ بعض درختوں اور نباتی جنسوں کو خاص طور سے سازگار آتی ہے۔ ویسے
ہی بعض ہستیاں عالم غربت میں پختہ کر اپنا جوہر دکھاتی ہیں۔ دنیا میں ہر جگہ
ایسے لوگ گندے ہیں جن کا نام ان کے ملک سے باہر جا کر زیادہ مشہور
ہوا ہے۔ یہ قبیلہ یوسف کیوں اور کس طرح اجنبی افراد کی آنکھوں کا
نور بن جاتا ہے۔ اس کا بالکل صحیح جواب ریاضیات اور الجبرا کے ذریعہ
بھی نہیں دیا جاسکتا۔ بس یوں سمجھئے کہ آب و ہوا کی طرح یہ بھی ایک
قدرتی اور اتفاقی امر ہے۔ انگلستان کے دو مفکرین، تھامس ہین اور
جیمز بنتھم کو لیجئے۔ اول الذکر وطن سے نہ بھاگتا تو گردن صاف ہوجاتی
حالا کہ عین اسی وقت امریکا اور فرانس کے صفِ اوّل کے شہری اس
سے ملنے کو ترستے تھے۔ دوسرے کی کیفیت اس سے ذرا کم عبرت انگیز
ہے۔ اس کے نظریات کی تمام یورپ میں انتہائی عزت کیجاتی تھی

۵۱۔ احمد پاکستان کے بیدل شناس ہیں نیاز نقیوری، خواجہ جہاد اللہ اختر، سید یحیٰ ماندری
پٹر کے نامی سید محمود، جمیل طغری، عطاء کاوی، انبال حسین، سید حسن، محمد صدیق، اور لکھنؤ کے احسن ظفر
مولانا فاضلہ، عبدالغنی کی کتاب ایک اچھا اضافہ ہے۔

البتہ اہل وطن کے نزدیک وہ محض تفریحی خیالات تھے۔ وہاں کے ادیبوں میں بائرن، آسکر وائلڈ، اور جارج برنارڈشا کی مثالیں سامنے ہیں۔ بائرن کی صورت سے ہر معاصر انگریز کو نفرت تھی، مگر یورپ کے جس شہر کا رخ کرتا تھا وہاں کے اشراف پندیرائی کے شوق میں پہلے سے آمادہ رہتے تھے۔ آسکر وائلڈ پر انگلستان میں جنسی بد عنوانی کا مقدمہ چل رہا تھا، اور یورپ کے ادبی حلقوں میں اس کا نام سیکر جامِ صحت فوش کئے جاتے تھے۔ ایسا ہی وقار برنارڈشا کو حاصل رہ چکا ہے۔ بلن تیسکو کا نام فرانس کے لوگوں کی زبان پر اس وقت آیا جب ان کو معلوم ہوا کہ سمندر پار نئے بڑا عظیم میں اس کی تالیف و روح قوانین کی بنیاد پر سیاست کا منشور مرتب ہو رہا ہے۔ بازنگ قرض وصول کر نیا لوں کے ڈر سے پیرس شہر کی تنگ گلیوں کے کسی بالا خانے پر کمرے کا اندر سے پردوں کے ذریعہ تاریک کئے دن بھر چھپا رہتا تھا، اور جب ایک دفعہ ویانا پہنچا ہے تو قیام گاہ سے باہر شہر کے جھوم کو اپنے استقبال کے لئے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا۔

پھر حال ان محرمات و عوائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جن کی بنا پر مرکزی ایشیا کی ادبی زندگی میں بیدل کو مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کا رنگ جم گیا، تو کچھ باتیں ضرور سامنے آئیں گی۔

مغل تہذیب آخر میں اپنے مرجع و مرکز کی طرف واپس جاتی ہے اور میٹا بیدل عظیم آبادی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ دراصل تہذیبوں کی مثال لمبے عرصے کے بین الاقوامی قرضوں سے دی جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ایک خالی ہاتھ مفلس قوم جتنا قرضہ لے رہی ہے،

مدتوں بعد اس وقت ادائیگی کر پائے گی جب اس کی حالت خوب
سودھ چکی ہوگی۔ مصر نے یونان کا چراغ روشن کیا۔ یونان سے روم
اور بغداد میں اجالا پھیلا۔ بغداد اور قرطبہ کے درمیان دو بارہ یورپ
کی طرف جا پہنچی۔ یہی بات منغل تہذیب کے لئے کہی جاسکتی ہے۔
آبر سے بیکر اور تہذیب کے زمانے تک، بلکہ بعد تک، بظاہر سب
کچھ مرکزی ایشیا اور خراسان سے ہماری طرف آتا رہا۔ البتہ آپ کو اس
اصول سے اتفاق ہے کہ راستہ یکطرفہ نہیں ہوتا۔ لہذا خود ہی فیصلہ

کر لیجئے کہ منغل ہندوستان نے مرکزی ایشیا کو واپس کیا دیا؟ اس دور
میں جو کم و بیش دو صدیوں کے بعد ختم ہوتا ہے، متعدد ہستیاں
ہندوستان میں ایسی پیدا ہوئیں جن کا قد و قامت بیدل سے زیادہ
بلند ہے۔ مگر جہاں تک اپنے نام کو دہر تک پہنچانے اور ایک آزاد
ملکت قائم کرنے کا معاملہ ہے، بیدل کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا۔
میں اس اعتبار سے زیادہ خوش نصیب اور زیادہ بڑا آدمی ہے۔

مرکزی ایشیا اور افغانستان کی سرزمین قدیم زمانے
سے اپنے کو ہندی عقاید و افکار کی تخریری اور نشوونما کے لئے بہت
موافق ثابت کرتی آئی ہے۔ اس پورے علاقے پر صدیوں تک بدھ مذہب
کا تسلط رہ چکا ہے۔ بائبلان کے ہارڈوں میں گوتم بدھ کے عظیم
مجسمے اور خانقاہی زندگی کی یاد تازہ کرنے والی بیشمار گنبد نما غاریں
آج بھی دیکھنے والوں کے لئے حیرت و عبرت کا سامان ہیں۔ جاپان اور
چین کے عقیدہ مند ہمیشہ ان مقدس یادگاروں کی زیارت کے لئے
پہنچتے ہیں۔ ان کو یاد ہے کہ سیکڑوں برس پہلے اسی مقام سے

گذر کر بدھ مذہب کی روشنی ان کے اجداد کے گھروں تک پہنچی تھی۔ وہاں
 پنہور مٹی کی قدتی چٹانوں کو کاٹ کر ایسی زبردست ہنرمندی انسانی
 ہاتھ دوسری دفعہ کبھی نہ دکھاسکا۔ البیرونی اور دیگر مسلمان اکابر کے
 آثار میں ان دو محبوں کا والد سرخ بت اور خگ بت کے ناموں سے
 موجود ہے۔ ان کی جسامت اور بلندی کو دیکھ کر اس حقیقت کا قائل
 ہونا پڑتا ہے کہ فنون لطیفہ کی پیشرفت میں انسانی عقیدہ کیسے عجیب
 کا زمانے انجام دیتا آیا ہے۔ ان کو دیکھنے والا بدھ مذہب کو نہ ماننا
 ہو مگر اس کے دل میں یہ یقین ضرور اتر جائے گا کہ مہاتما گوتم بدھ
 بہت بڑے آدمی تھے۔ اور یہ کہ اگر ہمارا خدا کسی وقت اپنی قدرت سے
 انسانی پیکر میں ظہور کرتا ہے تو اس کا قدار جسم کم از کم اتنا تو ہونا ہی
 چاہئے۔ بہر حال ہم کو مطلب کی بات اصرار اور تکرار کے ساتھ کہنی
 پڑتی ہے کہ جس سرزمین پر ہندی عقاید و افکار کا اثر ایسا گہرا چکلا ہو
 اور جہاں کے لوگ ہندی اسلوب فکر کو اس قدر شوق سے اپنے مزاج
 میں قبول کر نیکے عادی ہوں، وہاں ایک ہندی شاعر کے نام کا سکر جاری
 ہو گیا تو کون سی تعجب کی بات ہے۔

بیدل کی طولانی محوس شاید اس کی مقبولیت میں اضافے کا ایک
 اہم عنصر ہیں۔ وہ اس معاشقہ فارسی زبان کے سارے غزل گو شاعروں
 سے ممتاز ہے۔ نہ کسی شاعر کو اس سے پہلے اور نہ بعد میں یہ توفیق
 میسر آسکی کہ بحرِ کامل (مقفا علین) اور بحرِ متقارب کے پیچیدہ
 زحافات، مثلاً مقبوض (نظم و مقول فعلن) کو برتنے میں ایسی استادی
 دکھاتا۔ اس کے طویل مصرعوں میں درو تاؤں کے سنانے ناچنے والی رنما

کے اعضاء بدن کی طرح لفظ لچکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یقیناً
 لغت و شاعری ایک دوسرے سے نہایت قریب ہیں، مگر رقص اور
 شعر میں براہ راست فطری مناسبت کی دریافت بیدل کا خصوصی
 کارنامہ ہے۔ فنون لطیفہ کے نکتہ شناس اس اعتراف میں تکلف نہ
 کریں گے کہ میزرا کو لفظوں کی ترتیب سے محض اور مجرد رقص کی
 کیفیت پیدا کرنے کا عجیب و غریب ہنر آتا ہے۔ ہم بڑی آسانی کے
 ساتھ اور جمالیات کے عالموں سے مزید تصدیق کے بغیر اس کی طولانی
 غزلوں کو رقص و شعر کے معنوی ربط کا علمی اور تکنیکی تجربہ کہہ سکتے ہیں۔ خدا
 عہد قدیم کے ہندوستانی سنگتراشوں کی کاریگری اور کمال کو ذہن
 میں رکھئے، جن کے تخیل کی جولانی اور دست و بازو کے کوشش نے
 فن رقص کی متنوع دلاویزیوں کو پتھر کے قصبوں میں زندہ جاوید بنادیا
 ہے۔ پھر میزرا کی طولانی غزلوں کو بڑھنا شروع کیجئے۔ یہ احساس تکرار
 کے ساتھ دل پر گد رنگا کہ رقص کے ٹھوس اور بھاری شاہکار اپنا ابدی
 سکوت توڑ کر حرکت میں آگئے ہیں۔

تو دھڑلے دم دعاقل من و نگاہے دم دتتا

اور

تو ز غنچہ کم ند میدہ فی در دل کشا چمن ہا

صنف غزل کا سب سے بڑا دقیقہ پنج خواہ محافظ شیرازی، اپنے
 دیوان کی پہلی غزل کے لئے بحر ہرج مثنیٰ سالم (مفاعیلین) کا آہنگ
 پسند کرتا ہے۔ البتہ اسی بحر میں بیدل کی غزلیں ملاحظہ فرمائیے۔ وہاں
 فن رقص کا فیض صاف موجزن نظر آتا ہے: جایاںی تجربہ آواز اور شاہد
 خدا کر مشق آسان خود اول و لے افتاد مشقہا۔

کامیاب ہے۔ اگر لفظوں کے زیر و بم میں وہی طلسم اور نشاط بکھرا ہو جس کا حصول مشاہدے کے بغیر ممکن نہ تھا تو اُس کی داد فنکار کو جس قدر دی جائے کم ہے۔

زرقعاتِ قیامت میرود بر دلِ یابگر

اور

دقایقِ ہلّے نازِ دلبری ہمیدنتِ نازم

(۱۷)

ہیدل کے افکار کی تمام سمتوں کا محاسبہ کرنا دشوار ہے، البتہ اس کی فکر کے غالب رجحانات پر روشنی ڈالنا اور تکرار کے ساتھ ابھر کر ملنے آئیوائے موضوعات کی طرف اشارہ کرنا ضرور تھوڑا سا ممکن ہے۔ گزشتہ صفحات شاہد ہیں کہ ہم نے اسی قاعدے کے مطابق اپنا مطالعہ بندیریج آگے بڑھایا ہے۔

میرزا اپنے واحد متکلم کا تعارف کرنے میں اس قدر التزام برتنا ہے کہ اس معاملے میں اصرار کی نوبت آجائے تو بھی بیجا نہیں سمجھتا یہی وجہ ہے کہ محض ایک ردیف ”میم“ کے ذیل میں جس قدر غزلیں اس کے دیوان میں ہیں بعض شاعروں کا پورا دیوان اتنا ضخیم نہیں ہوتا۔ شاعری ذاتی تجربات کے اظہار و ابلاغ کا نام ہے۔ ہر شاعر اپنی ذات کا شدید احساس رکھتا ہے اور اس کو سالم و محکم رکھنے کی احتیاط سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ میرزا اس مقصد میں دنیا کے اکثر فنکاروں سے آگے ہے۔ طبیعت کی شکل پسندی نے

اس کو شاعری کے میدان میں ایک خاص راہ کی دریافت پر آمادہ کیا۔ اس کی شخصیت میں فلسفیانہ سنجیدگی اور قلندرانہ اطوار کا اجتماع نہ ہوتا تو شاید نئی راہ ہاتھ نہ آتی۔ البتہ وہ اپنی ذات کی عظمت و انفرادیت کا اعلان کرتے وقت عام انسان کے درد اور زندگی کی محبوسی المناکی کو کبھی نہیں بھولتا:

خاقل مباشر از دل یاں آفتاب من
ایں قطرہ از گدازِ دو عالم چکیدہ است
میسر دل مایوس کو کم نہ سمجھے اور اس سے خاقل نہ رہے یہ قطرہ چکیدہ گدازِ دو عالم ہے۔

میر دم از خود خمیدہ انم کیا خواہم رسید
محل دم بدوش تالہ یارم کردہ اند
از خود رفتگی کے مرتط میں ہوں، خدا جانے کہاں پہنچوں گا۔ ایک محل مردہوں جس کو دوش تالہ پر کسا ہوا ہے۔

تو و نظارہ نیزنگ دو عالم بیدل
من و چشمے کہ بھیرانی خود و آب شد

بیدل کہاں تو ہے اور نیزنگ دو عالم کا نظارہ، دوسری طرف میں ہوں اور اپنے اوپر حیران کھلی ہوئی دوا نکھیں۔

غبارِ خود بطوفانِ وادِ و عرض وفا کردم
پیامِ عشق را تمہیدِ اظہارِ یقینیں باید
عرض دہا میں اپنا غبارِ طوفان کے حوالے کر دیتا، پیامِ عشق کی تمہید ہو تو ایسی ہو۔

چہ تو ان کرد ز میں گیری تسلیم رسانست
خشت فرسودہ ایں کہنہ سرایم کردند
کیا کروں مسلیم نے زین گیری لاگو کر دیا۔ میری کیفیت یوں سمجھئے کہ کسی نے گھر کی گھٹی ہٹی اینٹ ہوں بلکہ سرائے کی اینٹ جو مسافروں کے قدموں کے نیچے پامال ہوتی تھی ہے۔

در عشق قصہ من بشنو و خاموش باش
 - تانہا اتم داغ چون گشتم نمایان تانہ ام
 میں در عشق ہوں، میری رو پیدا دے اور خاموش ہو جائیے۔ جب تک نہیں ہوں داغ
 ہوں اور حیاں ہوا تو تانہ بن گیا۔

بیدل جلوہ گاہ حقیقت کہ میر
 ماغافلان تصور امکانی خودیم
 جلوہ گاہ حقیقت تک کون پہنچ سکتا ہے ہم سب اپنے تصور امکانی کی عقلت میں گرفتار ہیں۔
 ہر ایک اسی گمان میں مست ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں۔

بہارِ نازم و کس محرم تماشا نیست
 بصد خیال یقین شد کہ من خیال خودم ا
 میں بہارِ نازم ہوں اور کوئی میرا محرم تماشا نہیں ہے۔ مجھے سو طرح یقین ہو گیا کہ میرا وجود
 ایک خیال ہے میں خود اپنا خیال ہوں۔

آخر در انتظار تو خاکم بباد رفت
 یعنی خباہر خاطر ایام ہم شدم
 آخر کار تیرے انتظار میں میری خاک ہو اس کے ساتھ اڑ گئی۔ گویا بس خباہر خاطر ایام ہوا رہ
 گیا تھا، اب وہ بھی ہو گیا۔

رفیق و حشمت من غیر داغ دل نمی باشد
 درین غربت سراخورشید تنہا گردانم
 ہمیشہ داغ دل کے علاوہ کوئی میری وحشت کا رفیق نہیں ہے اس غربت سرا میں خورشید کی
 طرح ہوں جو اکیلا چکر لگاتا ہے۔

میرزا بہت سے استعارات کا خالق ہے، ان میں رنگت کا

استعارہ اس قدر نمایاں ہے کہ تقریباً ہر غزل میں استعمال ہوا ہے۔ اصولاً ہر بڑے شاعر کو اپنے ذہنی افق کی عکاسی کے لئے خاص قسم کی رمزیات وضع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میرزا نے بعض کلمات میں ایسی گہری استعاریت پیدا کی ہے کہ وہ اس کے اسلوب کے روشن نشانات بن کر رہ گئے ہیں اور ہم اس کی آواز کو انہی کے ذریعہ پہنچاتے ہیں۔ بہر حال رنگت کی علامت بیشتر خارجی تجلیات اور مظاہر کی نمائندگی کرتی ہے۔ کہیں رنگ کے معنی محض وہم کے ہیں، کہیں طلسم نظر اور کہیں کثرت، برضد وحدت، مراد ہے۔ آدمی ہزار وضع کی کشمکش اور اندیشہ لگے دور و دراز میں مبتلا ہے، وہ سب رنگ ہیں۔ ہماری داخلی تمنائیں قدم قدم پر ہمارے لئے دامن تودیر بھجواتے ہیں۔ ان کو رنگ نہ کہیں تو اور کیا کہئے گا۔ یقیناً محض اور بجز دیگر حقیقت مطلق کی واضح صفت ہے۔ مگر وہاں تک رسائی کے لئے عالم رنگ سے گزرنے کا ایک مجبوری ہے:

زبان در دہل آسان نمی توان فهمید
شک تانہ بصد رنگ شیشہ مارا

درد و دل کی زبان سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا شیشہ اس انداز سے ٹوٹا ہے کہ اس میں ہنر رنگی شامیں نہیں صد رنگ منظر دیکھ لیجئے۔

بفرصت نیچے آخواست تحصیل
برات رنگم و بر گل نوشتہ اند مرا

میں رنگ کی برات (مہنڈی) ہوں جسکو بچوں پر لکھا ہوا ہے۔ میری تحصیل (دوبلیائی) ایک فرصت نگاہ پر منحصر ہے۔ ہستی کی حقیقت، بس جیسے مہنڈی بھنائی اور قصہ ختم۔ گری بزم ہے اک رقص شر ہوئے تک۔ عریضام اس مسئلے کو خوب روشن کر چکا تھا البتہ برات رنگ کا استعارہ خاص تبدل کی اختراع ہے۔

خیال مائلِ پیونگی و جہانِ ہمہ رنگ
 جو خنجرِ محو دلم بوئے آشنا اینجا بست
 خیالِ باخیزِ بزرگی (حقیقتِ طلق) کی طرف مائل ہے حالانکہ دنیا رنگ ہی رنگ ہے۔ میں منجھ
 سر نہ کی طرح محوِ درونِ بینی ہوں۔ دوست کی خوشبودل میں بسا ہے۔
 سراغِ جلوہ یار است ہر کجا رنگ است
 دین بہارِ گلِ انتخاب دشوار است
 جہاں بھی رنگ ہے وہیں جلوہ یار کا سراغ موجود ہے۔ ابھی اسی بہار آئی ہے کہ کچھ یوں کا انتخاب
 دشوار ہے۔

ہر دم قدرِ گردشِ آں چشمِ برنگست
 ترسم نگرِ یارِ تفاعلِ شدہ باشد
 محبوب کا میری طرف بار بار آنکھیں اٹھانا، گویا قدرِ گردش میں ہے۔ ہر نظر میں رنگ بدلتا
 ہے۔ میں ہوں کہ رنگِ تفاعل سے ڈرتا ہوں۔ جب اس نے پھر آنکھیں رنگِ تباہی
 آہ نہ پوچھ۔

جہاں حادثہ از وضعِ من گرفت سبق
 بقدرِ گردشِ رنگِ من آسمانِ گمراہ
 دنیا کے حادثات نے میری آشفلی سے سبق سیکھا ہے اور آسمان کو میری ہی گردشِ تقدیر کے رنگ
 دیکھ کر جھوٹکا آ رہا ہے۔

محرمِ اسرارِ خاموشاں زبانِ و گوشِ نیست
 من شکستِ رنگمِ آوازِ ز دلِ بیدار
 رازِ حقیقت جاننے کیلئے کان اور زبان سے کام نہیں چلتا۔ یہ باتیں زبانِ تباہی سے نہ کان
 سن سکتے ہیں۔ وہاں فقط دل چاہیے۔ ترجمہ لفظی: میں خود رنگ ہوں۔ میری آواز دل سے نہ گئی۔
 زبان اور کان ابلی خاموشی کے محرمِ اسرار نہیں ہوتے۔

نغمہ یاسم میرس نزد ستگاؤ سازِ من !
جنگم رنگِ دو عالم پامید پیدا کنم !

میں نغمہ یاس ہوں میرے ساز کا انداز نہ پوچھئے یہ آواز بلند ہوئی تو کائنات کے سارے رنگ
بکھر جائیں گے۔

روح جا بیدل سراغِ رنگہائے رفتہ نیست

صد رنگ چون شمع در ہر انجن گم کردہ ام !

وہ رنگ جو بدل گئے اور جاتے رہے ان کا سراغ کہیں نہ ملے گا۔ بجائے کھوئے ہوئے نظاروں کو
شمع کی طرح انجن در انجن ڈھونڈا کرے۔ نظر خود تلاش میں کھوئی جاتی ہے۔

میرزا کے ذخیرہ اصطلاحات میں ”رنگ“ کے بعد ”غبار“

دوسرا لفظ ہے جو معنویت کے اعتبار سے خاص طور پر قابلِ توجہ ہے۔ اس
نئے ”غبار“ کی استعاریت میں بیشتر ایک ناقابلِ بیان تجربے کی تشریح پیش
کی ہے، وہ ہے غیب و شہود کا موضوع جو اس کے شاعرانہ افکار کا خصوصی
محرم ہے، اور جس کا احساس ہر طرف کے دل کو تاصبور، داغدار اور حیران
کئے رہتا ہے۔ اس تجربے کو ایک روشنی سے متاثر تصور کیجئے جو دور سے نظر آتی
ہے مگر نہ صاف میاں ہے نہ قطعی نہیں ہے۔ البتہ ”غبار“ کی اشاریت کا فطری
رابطہ دوسری چیزوں سے بھی ہے۔ وہ ہیں کائنات کا وجود مبہم، انسان کی ہستی
بے بنیاد اور حیات کے بیشتر حل نا پذیر اشکالات :

غبارِ غفلتِ مارا علاجِ تنہوان کرد !

پیراست دیدہ ز دیدار و پہچانِ خالیست

ہلکے غبارِ غفلت کا کوئی علاج نہیں آنکھیں دیدار سے بھر پور اور بھر پوری غلطی، وصل و
شہود میرے مگر غیب و ہجر کا احساس باقی ہے۔

چار سوئے امکان را جز غبارِ خیسے نیست
 لبستنِ دیرِ شرکاں عافیتِ دکانی ہست
 عالمِ چار سو میں سوائے غبار کے کچھ نظر نہیں آتا آنکھوں کو دکانِ تصور کیجئے۔ پلکوں کا دروازہ بند
 رہے تو عافیت ہے۔

خلوتِ آرا سے خیالِ ادیبِ دیدارِ یم
 ہر کجا آئینہ فی ہست غبارِ دلِ ماست
 خلوت میں خیال آیا اور اب سے کطف دیدار حاصل کر لیا۔ دل غبارِ آلودہ ہوا کر کے آئینہ تو روشن ہے۔
 جلوہ اور دیدار قائم و لزوم ہیں۔

بجاکِ خفتِ دریں رہ ہزارِ قافلہ رنگت
 مباد کس بغبارِ دلِ ملولِ افت
 ہمارے دلِ ملول کا غبار وہ بلا ہے کہ خدا نہ کہے کوئی اس میں مبتلا ہو۔ رنگت ہزار قافلے وہاں سے
 گذرے اور خاکت میں مل گئے۔

پس از غبارِ شدنِ گشتِ اینقدر معلوم
 کہ بارِ ما ہمہ بردوشِ ناتوانی بود
 ہم غبار ہو گئے تب یہ معلوم ہوا کہ تھے ہی دوشِ ناتوانی پر سوار۔ فنا ناگزیر تھی۔
 اششبِ غبارِ نالہِ دلِ سرمہ رنگت بود
 یارب شکستِ شیشہِ دلِ از چہ رنگت بود
 آج کی رات دل سے جو نالے غبار بن کر اٹھے وہ سرمہ رنگ تھے، بالکل خاموش تھے۔ خدا جانے
 دانا شیشہ کس پتھر سے ٹکرایا کہ آواز بھی نہ نکل سکی۔

من نمی دانم خیالم یا غبارِ حیرت
 چوں سرابِ از دورِ چیز سے اعتبار کم کردہ اند

میں کہ نہیں سکتا خیال ہوں یا غبارِ حیرت ہوں۔ بس سرب کی طرح ایک چیز ہوں جو دوسرے نظر آئے اور میں کا کوئی اعتبار نہیں۔

تبدیلِ یاسِ گلشنِ بغارتِ دلدہ جولاں کیست
گز غبارِ رنگ و بوِ ہر سو قیامت میشود !
اس بلغ میں کس نے جولاں کی اور بوٹ مار چائی ؟ رنگ و بو کا غبار چاروں طرف قیامت بنا ہوا ہے
ہر کجبارِ فتم غبارِ زندگی دہمیشس بود
یارب اس خاک پر نشاں از کجبارِ داشتہم
میں جدھر غلاز زندگی کا غبار آگے تھا۔ خدا جانے وجود کی یہ مٹھی بھر خاک کہاں سے
آئی ہے اور کہاں جائے گی۔

مارا چوشع با گل تعمیر کار نیست
مشتِ غبارِ عالم ویرانی، خود یم
یہاں تو شمع کی طرح جلنا اور گھٹنا ہے۔ تعمیرِ عمارت میں کام آئیوالی مٹی سے مجھ کو کیا کام میں اپنی
دیران دنیا کا مشیت غبار ہوں۔

تصوف کے دقیق مسائل سے قطع نظر میرزا کی شاعری
میں ایسے مضامین بھی مل جاتے ہیں جنکا انسانی طبیعت کے عام ہلکے پھلکے
اورارضی میلانات سے تعلق ہے۔ مگر اس قسم کا مسالہ زیادہ نہیں ہے۔ زندگی
کے بارے میں اس کا نصب العین بیشتر بلند اور سنجیدہ رہتا ہے، اور یہ
ارتقاء کی کیفیت کم نہیں ہوتی۔ اس کی آواز اکثر اس شکایت سے گرا نہیں جاتی
ہے کہ ہم حیات کا عرصہ مختصر غفلت میں گزارتے ہیں۔ ہر لمحہ بیدار اور ہوشیار
رہنے کی تاکید میرزا کا ایک مستقل مضمون ہے۔ ہمہ وقت آسودگی اور عافیت
کی جستجویں بتلا رہا آدمی کی ہرانی عادت اور ناگزیر خامی ہے۔ اس سے کوئی

پیشگی میں رخنہ پڑتا ہے۔ زمانے کی فتنہ سامانی کا مقابلہ حوصلہ مندی، کاوش اور
حرکت کے بغیر ممکن نہیں۔ تن آسانی اور عافیت پسندی وہ کمزوریاں ہیں کہ شعلہ
پتھر بن جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک رواں دواں اور تازہ ہنگاموں
سے بہرہ ور دنیا کا تصور ہے۔ ان مسائل کی تشریح ایسے خوبصورت انداز میں
کی گئی ہے اور شعار کی وہ کثرت ہے کہ انتخاب آزمائش بن جاتا ہے۔

عافیت می طلبی منتظر آفت باش

سربالیں طلبان تحفہ دار است اینجا

عافیت کی طلب بیکار ہے، آفت کے منتظر رہے۔ زمانے کا دستور یہ ہے کہ جو بالین آزمائش
ڈھونڈتے ہیں ان کو تحفہ دار پیش کیا جاتا ہے۔

بحریم و نیست قسمت ما آرمیدنی

بچوں موج خفتہ است طیش ہو جوئے ما

ہم سمندر میں آرام ہماری قسمت میں نہیں۔ ہمارے رویں رویں میں طیش اور بیقراری موجوں
کی اتند خوابیدہ ہے۔

آرمیدن در مزاج عاشقان عرضی فاست

شعلہ بی طاقت مارفت از خود تالشست

عاشقوں کے مزاج میں آرام اور فنا کے ایک معنی ہیں شعلہ ایک دفعہ بجھا تو پھر ٹھنڈا ہی ہو جاتا ہے۔

جائے آرام بوحشتگدہ عالم نیست

ذره بی نیست کہ سرگرم ہو اسے م نیست

دنیا وحشتگدہ ہے یہاں آرام کا ٹھکانا ہے کہاں؟ فضا میں ایک ذرہ ایسا نہیں جو شدید
حرکت اور سرگرمی کے عالم میں نہ ہو۔

شرہائے زمین گیر است ہر نگے کہ می بینی

تن آسانی فردن میکند آتش عنائی را

عیش از جہاں خواہ کہ چوں نالہ سپند
 ایں مرغ در کین زمین نشسته است
 دنیا سے عیش کی امید نہ رکھے۔ گویا عیش بھی پسند ہے کہ آگ پر رکھا اور چٹا۔ یا یوں کہے
 کہ ایک مرغ بال افتاں ہے جاڑنے کے لئے تیار بیٹھا ہے۔
 دیگر کچا میروسی اسے طالب آرام
 گردوں پیش آباد و زمین زلزلہ دلد
 آرام کی طلب اور تلاش میں کہاں جائیے گا۔ زمین میں زلزلے کا پیدہ ہوا آسمان پیش آباد
 ہے معلوم نہیں کب آگ برسانے لگے۔

عافیت دور است از نقش بنائے محرمی
 خون بود رنگے کرد تصویر انساں میشود
 اہل راز جانتے ہیں کہ زندگی کی بنیاد عافیت پر رکھی ہی نہیں گئی۔ وہ رنگ نہیں تھا، خون تھا
 جس سے انسان کی تصویر بنائی گئی ہے۔

خواب راحت آرزو کردم طہیدن بال زد
 عافیت جستم دماغ بسملے آراستند
 خواب راحت کی آرزو تھی، طبیعت کو صفت طہیدن دیدی گئی، عافیت کی تلاش
 میں نکلا تو دماغ بسمل ہاتھ لگا۔

ایں زمین و آسمان ہنگامہ شور است و بس
 گر بود آسودگی در عالم دیگر بود !!
 زمین سے آسمان تک سوائے ہنگامہ شور کے اور کچھ ہے نہیں۔ آسودگی ہوگی تو شاید دوسری
 دنیا میں ہوگی۔

زیرِ گردوں تاقیامت بایدم آوارہ زیست
سخت مجبورم خدنگِ تہہ کمانم کردہ اند
آسمان کے نیچے قیامت تک رہوں تو بھی آوارہ ہی رہوں گا۔ سخت مجبور ہوں یوں سمجھ کر تو کمزور
سے نکلا ہوا تیر ہوں جبکہ کوئی نقطہ سکون نہیں ہوتا۔

چہ آرزو کہ بنا کامی از جہان نگذشت
ز یاس پرس گزریں ماجرا خبر دارد اور
کون سی آرزو ہے جو دنیا سے ناکام نہ گئی۔ ذرا یاس سے پوچھئے اس کو یہ ماجرا خوب معلوم ہے۔
غیصر قادمین صابو گت عاقبت معلوم یہ تبدیل کیا
خاص اشاریت ہے جو غالب کو اتفاقاً میراث کے طور پر مل گئی۔ ہستی کے تمام
مظاہر آتی و فانی ہیں۔ ذرا سی پلک جھپکنے میں منظر بدلتا ہے اور احوال عالم دگرگوں
ہونے میں زیر نہیں لگتی۔ ”یک نظر تیش نہیں فرصت ہستی خافل“ زندگی کے
ہنگاموں کو ”رفص شر“ نہ کہنے تو اور کیا کہئے گا۔ مکانی تعینات چر و قعر زمانی
کے ساتھ اس قدر تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن اس متواتر مہل کے
فہم و استدلال سے عاجز ہے۔ وجود کا نقشہ سلسلہ حادثات کے فشار سے
برابر بنتا اور بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ فکر کو تامل کی مجال نہیں اور نہ نظر کو تماشا کے
جمال کی مہلت ہے۔ تغیرات کی یہ کیفیت تبدیل کی بصیرت سے پوشیدہ نہیں،
وہ اس کو پوری ہنرمندی کے ساتھ شعر کے قالب میں ڈھانا جانتا ہے۔
مشرق کے تمام مفکرین کے آثار میں وقت کا احساس نہایت گہرا ہے اور پہاڑ سے
ٹھکانے والی صدا کی طرح ہلہل کو سنتا ہے۔ ابن العربی کی تعلیمات میں ہر آن
خدا کی ایک شان ہے۔ وقت کی اکائی یعنی آن کی یہ تعریف صوفیوں میں
بہت مقبول ہوئی۔ عریخام کا ساقی سے خطاب وقت کی تنگ دامالی کا ماتم

اور ایسا نوٹ غم ہے کہ شکر دل بیٹھ جاتا ہے: پیش آ رہا دارا کہ شب میگذرے،
 رومی نے زلمن کو ایک سیل رواں کہا ہے جس کی رفتار برق سے زیادہ تیز
 ہے۔ بہر حال اس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ وقت کی پرواز انسان کی زندگی
 و بیاپارگی کی علامت اور اس کی فونوں کی شکست کی آواز ہے۔ تبدیل کا تخیل اس
 مسئلے کی توضیح و تشریح میں حیرت و عبرت کے عجیب مرقعے پیش کرتا ہے۔
 ظاہر ہے کہ شعور کو ایجاد و اختراع کی یہ راہیں زندگی کی فتنہ سامانی اور کم فرصتی کے
 احساس نے دکھائی ہیں:

فرصت برق و شرر یا تو حسابیے دارد

امتیازے کہ نفس در چہ شمار است اینجا

جان میں، ذرا سا تو غماز کر، برق و شرر فرصت کا حساب مانگ رہے ہیں، ایسے میں ماضی
 کس شمار میں ہے۔

دشت متاع قافلہ گرد فرصتیم

محل بدوشی غیر شرر میکشیم

ہمارے قافلہ گرد فرصت کی متاع دشت نہ پہنچاؤ اور کیا ہو، جتنی غیر شرر ہے بس اتنی ہی دیر ہم
 محل میں سوار ہیں۔

یاغیچہ دم زند نہ شگفتن بہار رفت

تا نالہ گل کند ز جرس کاروان گذشت

یاغیچہ جیسے ہی شگفتی دکھاتا ہے بہار چلی جاتی ہے۔ دوسری کیفیت میں وقت کی رفتار اور کبھی
 تند ہے، یعنی بہاں نالہ جرس بلند نہ ہوا تھا کہ کاروان رخصت ہو گیا۔

جلوہ مستی غنیمت دان کہ فرصتیش نیست

حسن اینجا یک نگہ آئینہ ہیں گر ویدہ است

جلوہ ہستی کی در اسی جہانک غنیمت سمجھے، حسن خود آئینہ دیکھتا ہے کہ فرصت کی نظر سے زیادہ نہیں دیکھتا۔

گردِ کمِ فرصتی کا غذا آتشِ زدہ ام
میر نفسِ قائلہ وار سے شررم میگذرد
اپنی کمِ فرصتی کا احوال یوں کہوں کہ کا غذا آتشِ زدہ کی گرد ہوں۔ ہر سانس کے ساتھ چکاریوں کا ایک
قافلہ گزر جاتا ہے۔

آہ از مالِ خرمی و انبساطِ عمر
تا گلِ دیریں بہارِ شگفتن چہ میکند
مرت کا انجام ایسا حیرت انگیز اور عکاسِ عمر ہے انبساطِ اس قدر مختصر ہے تو بھول کھل کر ہی کیا کریں گے۔
بہارِ میرود و گلِ زباغِ میگذرد
پیالہ گہر کہ فصلِ دماغِ میگذرد
بہارِ جاری ہے صحرانہ باغ سے بھول رخصت ہو رہے ہیں۔ پیالہ ہاتھ میں لیے فصلِ میکشی
گذر نہ والی ہے۔

میاشِ بیخبر از دوس بے ثباتیِ عمر
کہ ہر نفسِ ورتے زیرِ کتابِ میر نبرد
عمر کی بے ثباتی کے سبق سے بیخبر نہ رہئے۔ ہر سانس کے ساتھ اس کتاب کا ایک ورق گر جاتا،
پیشتر از صبحِ یاراں در چمنِ حاضرِ شوید
ورنہ گلِ تائب کشاید خندہ قسمت میشود
دو تہ صبحِ دما سویرے چنیں آ جا یا کردہ یہاں بھول کھٹے سے پہلے ہی سنی تقسیم ہو چکی ہوتی ہے۔
ہر گز نہ بر ہم رسد ایں باغِ خزانہ است
تا فرصتِ نظارہ بہار است بہ نیست
پلک جھپکتی باغِ خزانہ آ جاتی ہے۔ بہار کا نظارہ کر چکی کتنی سی فرصت ہے ذرا
لاحظہ فرمائیے۔

فرصت کیجی وعدہ فردا داغ کیست
اے گل بہار رفت برای خدا بخند

اے پھول، وعدہ فردا کی فرصت کہاں ہے۔ بہار جانیوالی ہے۔ خدا کے لئے ہنس لے
خلوۂ مادی کی نہاں شد رنگ تا دیدی شکست
فرصت عرض تھا شاعرانہ تقدیر دار و بہار
جلوہ دیکھنے نہ پائے تھے کہ غائب ہو گیا، بس ایک رنگ سا نظر آیا اور چھپ گیا۔ اس قدر بہار
کا اضافہ ہے۔

ذیل میں ایک غزل کے عین اشعار قابل ملاحظہ ہیں۔ ان میں ایک مربوط
تصور کی ترجمانی ملتی ہے۔ یعنی انسان اسیر و ہم ہے، محرومِ برت ہے، پھر بھی
اس کے وجود کی عظمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا:

بنیادِ اظہارِ برزنگ چیدیم
خود را بہر رنگ کر دیم رُسوا

ہماری افکار طبع یہ ہے کہ ہم دست و پیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ظہور کی بنیادی کثرت
یہ ہے۔ ہم اپنے وجود کی شناخت میں اعتبارات کے محتاج ہیں۔ بہر حال رسوائی ہماری
تقدیر ہے۔

آئینہ واریم محرومِ عبرت
داوند مارا چشمتے کہ ملکشا

آئینات کا ہر ذرہ تجلی کا شعلہ ازرا ثباتِ حقیقت کی آزاد اکائی ہے۔ مگر ہم وہ بد نصیب
کر پڑہ عبرت سے محروم ہیں۔ ہم کو وہ آنکھ دی گئی ہے جو دیکھ نہیں سکتی۔ گویا نیکو کہ بند رکھنا۔

دہائے فردوس و ابود امروز
از بیدار غنی گفتیم فردا

مگر کیا ہم اپنی عظمت کے نگہبان نہیں ہیں؟ ہمارے دم سے جنت کی رونق ہے۔ اگر ہم نہ جائیں تو

وہاں دیر لاتی رہے گی۔ بہشت اور جہنم سے بہتر یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ چیز جو ہمارے لئے بنائی گئی ہے ہم سے اشرف کیوں ہونے لگی۔ ہمارے دل میں یہ حوصلہ موجود ہے کہ فردوس کے دروازے کھلے نظر آئیں، حویں شہنشاہ کے اشارے کریں، اور ہم کہیں کہ آج نہیں کل دیکھا جائے گا۔ یہی مضمون درسی تبدیلی کے ساتھ مزید ملاحظہ ہو:

بر خیالِ خلدِ بیدل ز اہداں را ناز با ست

لیک ازیں غافلِ کز یں ویرانہ آدمِ رفتہ است

آدمی کا مقام اعلیٰ معلوم، البتہ وہاں تک پہنچنے سے ایک چیز روکتی ہے۔ وہ ہے ارضی تعلق جو محسوسات کے ذریعہ قائم ہے۔ ہمارے حواس پنجگانہ ایک مضبوط زنجیر ہیں۔ یہی چارہ ریشتمہ جہانِ رنگ و بو اور اس کی مادیات سے نہیں ٹوٹنے دیتے۔ حقیقت ماورائے محسوسات ہے جو اس بحالت موجودہ اسکے ادراک سے قطعی عاجز ہیں۔ یہ سوچنا بینکھ ہے کہ بغیر دل کی آنکھیں روشن کئے وہ ازلی و ابدی ہستی جو واقعی تقدیرِ عالم ہے، نظر کے سامنے بے نقاب ہو جائیگی۔ ان دو آنکھوں کی کیا مجال کہ جلوہ محبوب دیکھ سکیں۔ ہر پھول کا رنگ حیرت کا ایک مضمون ہے اور ”دور باٹش“ کی آواز آ رہی ہے:

کشا و بندِ نقابِ امکاں ز سعیِ ینشِ مگیر آساں

کہ رنگِ ہر گل دریں گلستاں تحشیرِ دور باٹش دارد

(۱۸)

بیدل کا وجدانی معیار اس کے اسلوب میں اشکال اور نزولیدگی کا بنیادی سبب ہے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ادیبان کا یکساں قاعدہ ہے۔

مابعد الطبیعیاتی رجحان رکھنے والے شاعروں کے لحن میں دقت اور ابہام ضرور
 ملے گا۔ وجہ یہ کہ تخلیقی عمل کے وقت وہ تخیل کی ایک خاص سطح سے نیچے کبھی نہیں
 اترتے۔ میرزا زندگی کے عام تجربات بھی ساوہ لب و لہجہ میں بیان نہیں کرتے۔ بات
 منہ سے بعد میں نکلتی ہے، قاعدہ کلیک کے ذریعے اور طغیانہ اصول پہلے سے سامنے
 موجود رہتے ہیں۔ اس کا مخصوص انداز بیان ایک مفکر کی گہری بصیرت اور ایک
 عارف کے تربیت یافتہ شعور کا منطقی نتیجہ ہے۔ البتہ اس میں فنکار کی رنگین
 شخصیت سرے سے غائب نہیں ہو جاتی۔ بس اتنا ہے کہ اس کو غالب ہونیکا
 موقع نہیں ملتا۔ فارسی میں خاقانی اور انوری جیسے استاد موجود ہیں جو غزل کے
 حدود سے باہر اپنے زمانے کی مرتبہ صنف میں فاضلانہ، دقیق اور شہیدہ شاعر
 کے جوہر دکھاتے ہیں۔ مگر ان کی کوششیں مصنوعی ہے، وہ خود بھی جانتے ہیں
 کہ ایک خاص طبقے کے ذوق کی تسکین کے علاوہ ان کی ہنرمندی کا کوئی مقصد
 نہیں ہے۔ بتدل کے انداز میں خلوص و صداقت اور ایک فطری کیفیت
 کا احساس برابر قائم رہتا ہے۔ شہیدہ بیانی کی حد تک یکسانیت کے باوجود
 میرزا کو دو سکر شاعروں کی مانند نہیں کہا جاسکتا۔ اس کا فن کسی سے مشابہت
 قبول نہیں کرتا۔ سچی بات یہ ہے کہ نہ وہ خود کسی کی پیروی کرتا ہے نہ دوسروں کو
 آسان سے اپنی پیروی کی اجازت دیتا ہے۔ ہماری تہذیب کے سلسلہ دہلاؤں
 فقط دو شاعر غالب اور اقبال ایسے ہیں جنکو بتدل کا شاگرد معنوی کہنا بعض
 اعتبار سے درست ہوگا۔ پھر بھی ایک قیامت صاف نظر آتی ہے۔ گلستانِ سعدی
 کی حکایت کے مشہور پہلو ان کی طرح میرزا اپنے شاگردوں کو پورے سوداؤ
 نہیں سکھاتا۔ وہ ہمیشہ ننانوے کی شش کرائی کے بعد ایک داؤ اپنے لئے بچا لے
 رکھنے کا قائل ہے۔ غالب طرز ادب کی باریکیاں خاص طور سے ترکیبات کی نکیرا شی

کا ہنر تبدیل سے سیکھتا ہے۔ ”مجھے رنگ بہار لہجہ ادبی تبدیل پسند آیا۔“ مگر رنگ ظاہری اور خارجہ چیز ہے۔ تبدیل کے ذخیرے سے محاورے مستعار لینا، اس کی ایجاد کی ہوئی بندشوں کو برتنا اہل ان کے ذریعہ چہستان سازی کرنا آسان تھا۔ دشواری اس وقت شروع ہوئی جب تبدیل نے حیات و کائنات کے مایاں کو دیکھنے کیلئے ایک مخصوص نکتہ نظر پیدا کر رکھی دعوت دی اور ایک متعین مقام پر جم کر کھڑے ہونے کا تقاضا کیا۔ غالب فلسفیانہ مزاج اور میلان رکھنے کے باوجود کسی خاص مکتب فکر سے رشتہ جوڑنے پر کبھی آمادہ نہ ہو سکا۔ وہ تبدیل کے پیچھے تھوڑی دور چلتا ہے اور ایک مرحلے پر پہنچ کر محسوس ہوتا ہے کہ اس تلخ خود ہی ”الغلاقی بیٹی“ وہیں کمر کی آیت پڑھ کر اپنے شاگرد سے رخصت کا اشارہ کر رہا ہے۔ البتہ اقبال کی طرز فکر اور فنکاری میں تبدیل سے ایک بنجیدہ انہماک کی کیفیت زیادہ گہری ہے۔ یہ تعلق کسی مقام پر ختم ہو نیلے جائے مستقل اور مسلسل برقرار رہتا ہے۔ ذرا تبدیل کے تفصیلی مطالعے سے گزرنے کے بعد اقبال کے فارسی مجموعوں پر توجہ اور تامل کیجئے۔ اکثر نظموں میں تبدیل کی پرچھائیں چلتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اقبال نے لفظی بہت و کشاد کے کرشمے ہی نہیں، فہم و استنباط کے بہت سے اصول بھی تبدیل سے سیکھے ہیں۔ اس کا نظریہ خودی تبدیل کے افکار سے قریب ہو کر گزرتا ہے۔ قدیم ہندی مفکرین کی ”خوشنیں“ سے متعلق دریافت کی ہوئی بائیکلو تبدیل کو معلوم تھیں۔ یہ ترک نثر ادباء اقبال کو اُس کے اجداد کے فکری مسلمات تک پہنچانے میں بہت کافی مدد کرتا ہے۔

تبدیل کی غزلوں میں ایک خاص قسم کی صوتی فضا لہراتی ہے، جو فارسی کے دو شعر شاعروں کی نوا سے علیحدہ ہے۔ یہ صوتی فضا محض لفظوں کے انتخاب

پیدا نہیں ہوتی، اسکو وجود میں لانیکی ذمہ دار وہ بحر میں بھی ہیں جسکو دریائے دجلہ سے مشرق کی جانب رہنے والی قوموں نے اجنبی سمجھ کر اپنے غنائی نصاب سے خارج کر دیا، اوجن کے استعمال پر میرزا تہدیل کو خاص عبور حاصل ہے۔ گذشتہ صفحات میں بحر کامل (مفاعلن) کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے واصل یہ عرب کی بحر ہے، عجمی شاعر اس کو اپنا نغمہ سمجھتے ہی نہیں، اور نہ اس انداز سے شعر کہتے ہیں۔ عربوں کے وجدان نے جو نغمے بجا رکھے ہیں وہ ان کی بیابانی زندگی کے نشیب و فراز اور خانہ بدوشی کے عالم میں آزاد نقل و حرکت کی کیفیات سے فطری مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف ایرانیوں نے زبردست شہری مزاج پالیا ہے۔ وہ ہمیشہ ان آداب کے آشنا اور ان تکلفات کے علوی رہے ہیں جو دنیا کی ترقی یافتہ تہذیبوں کا امتیازی وصف سمجھے جاتے ہیں۔ قوموں کے مزاج کا فرق ان کی موسیقی کے آہنگ میں صاف نظر آتا ہے۔ صحرائی عرب جس بحر کامل (مفاعلن) کی تان پر چھوٹے گنہے، متمد ان ایرانیوں کا ذوق اس کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ البتہ میرزا تہدیل کا امتیاز اور اس کی تخلیق ہنرمندی کا کمال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسی بحر کامل (مفاعلن) کو فارسی شاعری میں ایک دلکش عنصر کی حیثیت سے داخل کرنے کا تجربہ کرتا ہے، اور اس کوشش میں پوری طرح کامیاب ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فارسی بولنے والے لوگ اس کے ترنم سے واقف ہی نہ تھے۔ مفاعلن کی تکرار سے پیدا ہونے والا نغمہ خاص تبدیل کی دریافت ہے۔

تہدیل کے اہام کو متحرک کر دینوالی دوسری معروف بحر، جس سے اس کی شاعرانہ شخصیت طیورہ پہچانی جاتی ہے، مقارب مقبوض اٹلم کو سمجھنا چاہئے۔ اس کا وزن معلول و فعلن کی گردان سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ بھی ایرانیوں

کے مزاج اور ان کے ذوق غزل خوان سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ فارسی شاعروں کے دیوان دیکھتے چلے جائے اس نمونے کی غزل دور دور ہاتھ نہ آئیگی۔ سعدی شیرازی اور خواجہ حافظ تو کیا جتنے بھی بعد کے صفا دید غزل ہیں کسی ایک کا وجدان اس بحر کے ترنم سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے بحر کی ادبی روایت میں متقارب کو زمیر شاعری کی بحر تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف فارسی غزل اس قدر نازک واقع ہوئی ہے کہ علامے بلاغت اس صنف کی تاویل میں عورتوں کے ذکر پر مجبور ہیں۔ اگر سعدی اور حافظ نے غزل کے آداب مرتب کرتے وقت فعل و فعلن کو خارج آہنگ قرار دیا اور ان کی قوم کے سلسلہ دراز نے اس ضابطے کی پابندی کی تو یہ ایک قطعی اور منطقی تقاضا تھا بہر حال میرزا تبیل کو غزل کی صنف کا باغی شاعر قرار دیجئے یا کچھ اور کہئے وہ فعل و فعلن کا لگ الاپنے سے نہیں رکتا۔

ہم یہاں اپنے دعوے کی سند کے طور پر مذکورہ بالا دونوں بحروں کی دس غزلیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی پانچ بحر کامل (متفاعلن متفاعلن) اور بعد والی پانچ بحر متقارب مقبوض اثنی عشر (فعل فعل فعل فعل فعل) کے وزن پر ہیں۔ فارسی غزل کے رحرشنا سوں نے ان بحروں کے ترنم کو نیم و حشیا نہ قرار دے کر جھوڑ دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان دونوں بحروں میں وزن کی ترتیب زیادہ لفظ مانگتی ہے اور یہ تقاضا غزل کے مخصوص اصول فصاحت کے خلاف ہے۔ صنف غزل کی انتہائی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کا سرمایہ الفاظ محدود اور محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذخیرے میں زائد اصطلاحات کا داخلہ ممنوع ہے، اور سچ پوچھئے تو لفظوں کے بڑھنے سے کلام کی نرمی اور لطافت میں فرق آجائیکا اندیشہ بیجا نہیں ہے۔ یہی قاعدہ کلیۃً غزل کے استادوں کو اس نتیجے تک لے گیا کہ ان بحروں سے

ہر مہر کیجئے جہاں شعر کی ساخت درست کرنے میں زیادہ لفظوں کے استعمال کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسی صورت میں میزرا تبدیل ہو یا کوئی دوسرا شاعر، جو بھی مقررہ اور سکہ عروضی تجربوں سے انحراف کرتا ہے اور اپنے لئے آزمائش کو دعوت دیتا ہے اور اپنے فن کو خطرے میں ڈالتا ہے، اس کے اعتماد حوصلہ مندی اور کمال کو ماننا پڑے گا۔

پہلی غزل

ستم است اگر دوست کشد کہ سیر و سمن درآ
تو ز غنچہ کم ندیدنی در دل کشا بچمن درآ
شعر میں سیر و باطن کی تاکید ہے جو بعض صوفیوں کی شہ مشرق ہے۔ کیا یہ ستم کی بات نہ ہوگی کہ ہوس
تجہ کو فریب دے اور ظاہر خارجی (سرو سمن) کی سیر پر اکسائے؟ ذوالدل کلا درازہ کھول نو سہی،
”جھوٹے گی اپنے من ہی میں گلزار دیکھنا، تو غنچہ سرخند سے کم نہیں، جس کا ہدف آخری یہ ہے کہ بچول
بیٹے اور کھل جائے۔ غیر و شر کے اسرار و رول نبی سے متکشف ہوتے ہیں۔

پئی نافہ ہائے رمیدہ بومپسند ز حمت جستجو
بخمال حلقہ زلف او گر ہے خور و بختن درآ
نافہ ہائے رمیدہ، بوم، عالم کثرت کی طرف اشارہ ہے، اس کی جستجو سے حقیقت کا سراغ ملے گا۔
محبوب کے حلقہ زلف میں دل کو باندھنے سے منزل مقصود (حق) تک رسائی ہوتی ہے۔

ہوس تو نیک و بد تو شد نفس تو دام و دد تو شد
کہ بایں جنون بلید تو شد کہ بعالم تو دمن درآ
ہوس بیٹے میں آزمائش کرتی ہے جو وحشی جانوروں کی طرح سرگم گیر و دار ہیں، اور آدمی کو
نیکی و بدی کے نیز مسائل میں پھنسا کر رکھتی ہیں۔ خدا جانے تو کیسے آزمودہ روی کے جنوں سے

واقف ہوا کہ اس نے فتح کو یہ بین پر حیا کا با آفر عالم اعداد (تو دین) کا اس پر کو حقیقت کو (ناروش) کر بیٹھا۔

غم انتظار تو بردہ ام بردہ خیال تو مردہ ام
قدمے بہ پرشش من کٹھا نفسے چو جہاں بدن درآ

شعر کو شدت شوق کی تفسیر سمجھنا چاہئے۔ آنکھیں انتظار کرتے کرتے تھک گئیں، اور بالآخر وہ خیال
میں جان دیدی۔ اب تو پھر سسش احوال ہو جائے۔ البتہ تھوڑی سی دیر کیلئے سانس کے وقفے
کے برابر بھی، گرم ذرا تو میں سمجھو نکاحیجے مردہ بدن میں جان آگئی۔

نہ ہوا سے اور نہ پسینہ نہ خوش ہوش و نہ مسیت

چو سحرچہ حاصل ہستیت نفسے شو و بسخنی درآ

آدمی کی زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اس کے سامنے اور ہستی کے تجربات تسلسل اور تکرار کے ساتھ
پیش آتے ہیں، اور یہ کہ ہوش و مستی کی مختلف کیفیات اس پر بار بار گذر رہی ہیں۔ وہ کیا کوئی جبکہ
دل میں بندی و پستی سے گزریا کو حاصل نہ ہو اور جو ہوش و مستی کی ذراوات سے ٹٹنے کا سلیقہ نہ رکھتا ہو۔
تب یہاں یہ کہ اپنی ہستی کا احساس کیجئے، حتیٰ کہ سانس لینے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنے سے مرے
کے لئے بھی اپنے نفس کی پہچان اور خودی کا شعور حاصل ہو جائے تو ایک حد تک مقصد پورا ہوا۔

نہ سرکش مغل کبریا ہمہ وقت میر صد این ندرا

کہ خلوت ادب و فائز در بروں نشدن درآ

انسان اور فرشتوں میں ایک فرق یہ ہے کہ فرشتہ تقرب الہی کی فضیلت پاکر وہاں سے کبھی نہ نکلتا ہے
انسان ایک دفعہ منزل عرفان پر فائز ہو جائے تو ہمیشہ توفیق خلوندی اس کے حل میں شامل
رہتی ہے، اور وہ اس مقام سے کبھی نیچے نہیں آتا۔ ”در بروں نشدن“ کا یہی مطلب ہے۔ وہ دروازہ
جس میں داخل ہوئیے بعد وہ بارہ باہر نکلنے یا نکالے جانے کا کھٹکا نہیں ہے۔ شعر کا باقی مفہوم واضح
ہے۔ معبود کی جانب سے ہر وقت بندوں کو صلا کے عالم ہے، جو وصل رکھتا ہو، اظہار وفا کرے، یا لگو
خلوت ادب تک رسائی متبع اور محال نہیں ہے۔

بدلتی تبدیل ایں قفس اگر آنطرف کشت ہوں
تو بغیرت آنہم خوش نہی کہ بگویمیت بوطن درآ

عارف کھلے دنیا زندان اور قفس ہے۔ روح ہمیشہ اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹنے کے لئے یہ قرار
رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافر عالم غربت میں خوش نہیں رہتا اور اس کا دل اندر سے کہتا رہتا ہے کہ
پہلی فرصت میں گھر واپس چلے۔

دوسری غزل

ہم عمر باتو قدح زدیم و نرفت ریخ خسارِ ما
چہ قیامت کی کہ نمی رسی ز کنارِ ما بکنارِ ما

شعر میں غیب و شہود کا مضمون ہے۔ یعنی جلوہ یار نصیب ہوا بھی اور نہیں بھی ہوا۔ وصال
میسر آیا مگر دور چہ نیکاماس بھی دل سے نہ گیا۔ اے دوست، تو بھی کیا قیامت ہے کہ ہر وقت
پہلو میں رہے پھر بھی محسوس ہو کہ پہلو خالی ہے۔ قدح نوشی بے تکلف دوستوں کی صحبت میں
کیجاتی ہے اور نشے میں تکلفات کے پروے اٹھ جاتے ہیں، البتہ یہاں کیفیت عجیب ہے۔
ہم عمر قدح نوشی کی صحبت گرم، ساتھ ہی ریخ خسار بھی قائم۔

چو خیابانِ نالہ نیستانِ نزدیکِ گلے از امتحان
کہ ز خود گذشتنِ مانشد نیز ار کو چہ دچارِ ما

ہم نے جب بھی لڑا امتحان میں قدم اٹھایا، از خود گذشتن کی منزل سامنے آتی چلی گئی۔ ایسا
کبھی نہ ہو کہ ہمارا قدم اٹھا ہو اور جلد ہی ہر موڑ پر مقامِ بخود نہ آ گیا ہو۔ البتہ ہم ایسے نکلے
جیسے جنگل میں بانسری کا گیت، وہ گیت جو غلبہ کر بلند ہوتا ہے۔ غوراً رہے کہ خیابان کا استعارہ
تبدیل کے اسلوب کی علامتِ علامت ہے۔

بسواؤ نسخہ نیستی نرسید مشق تا ملک

قلعے بجاک سیاہ زن بنو بس خط خمار سا

تم نے کتاب نیستی کو پڑھنے میں دقت سے کام لیا ہی نہیں، مشق تا مل ہم پہنچائی اب ذرا قلم
اٹھاؤ اور لکھ دو: حد خاک ہو گئے، چہ حملہ سے غبار کی تحریر ہے۔ صوفی نظام فکر
میں نیستی یعنی فنا کے بعد لازمی منزل بقا کی ہے۔ نسخہ نیستی کو نہ پڑھا تو بقا کہاں سے حاصل ہو سکتی

ہے؟۔

بر کابِ عشرت پر فشان نردیم دستِ لعلی

بغبارِ میرود آرزو نمکشیدہ دامنِ یارِ دانا

ہمیشہ دست سے ہمیشہ محروم رہے۔ بس ایک سواری تھی کہ ہوا کی طرح اٹتی ہوئی پاس سے
گزر گئی، اتنی سی نوبت بھی میرے ناک کی کہ ہر آن مریض کی کتابِ ستیام کو خوش آمدید کہتے، اور
غمِ دو دن کا شکوہ کرتے۔ آرزوئیں جہاں بس کاروانِ معلوم ہوتی ہیں، انوس کہ ہاتھ دامنِ یار
تک کبھی نہ پہنچا۔ تنظم و نظم کی فریاد، مگر کس سے فریاد کریں؟

زہدا سے زہارِ سد نہ بدستگاو دعا رسد

چورِ سد بہ نسبتِ پارِ سد کعبِ دستِ آبلہ دارِ سا

صوفیوں کے نزدیک عاجزی کو زندگی کا نصب العین بنانا اور خدا و ہند گلن خدا کے ساتھ اکھار سے
پیش آنا، سب سے بڑی برکت ہے۔ انسان پر اسلمانی رحمت اور خیر کا دروازہ عاقل سے کھلتا ہے۔ یہ
صفتِ دعا سے بڑھ کر نفسیات رکھتی ہے۔ اس تربیت کے بعد حیا اجازت نہ دیتی کسی کے
دامن سے وابستگی کی خاطر ہاتھ بڑھائیے، حتیٰ کہ دعا کیلئے ہاتھ بند کرنا بھی غیر ضروری معلوم ہو گا۔

چہ خوش است عمرِ سبکِ عزان گذر ز دامنِ آہنخان

کہ جو صبحِ دردِ استحالِ نعتِ بر آئینہ بارِ سا

کیا بہتر بات ہو گا اس کے بعد اٹھک کے نیچے عمرِ سبکِ عزان کا قافلہ رنگِ تعلق سے آزاد اور بے گناہ ہو جائی

مے دور بالکل خاموشی میں سے گزرتا ہوا منزل تک پہنچ جائے۔ جیسے صبح سویرے پوری روشنی پھیلنے سے پہلے کوئی آئینے میں اپنی شکل استخوان کے طور پر دیکھے اور نہایت ہلکا سا عکس کبھی نظر آئے اور کبھی نہ دکھائی دے۔ بس اتنا سا تعلق جہاں رنگ و بو سے اپنا رکھے، اس سے زیادہ دل لگانا گویا ہوس میں گرفتار ہونا ہے۔

چمنِ طبیعت بیتِ دلمِ ادبِ آبیاری شگفتگی
زودہ است ساغرِ رنگ و بو بدباغِ غنچہ بہارِ ما
آبیاری کے بعد چمن پر ایک عجیب سی شگفتگی آتی ہے، وہی کیفیت تبدیل کی طبیعت پر طاری ہوتی ہے۔ وہی کہ ہماری بہار نے، شاعر کشی کے لئے بہت ہی خوبصورت پیمانہ دریافت کیا ہے، وہی ہے رنگ و بو سے بھرپور غنچہ۔ ایسا سا سفر ہو تو کیوں نہ بہارِ لطف آگیز ہو جائے۔

تیسری غزل

تو کریمِ مطلق و من گدا چکنی جزائیکہ نخواہیم
در دیگرم بنما کہ من بجایا روم جو برانیم
یہ غزل ایک پر غلوں سے مزین و دلچسپ ہے اور مطلع سے قطع تک وہی وہ مندی و انکسار کا فضا قائم رہتی ہے۔ اے یم، فقیر جانتا ہے کہ بالآخر تو ہی اپنے دروازے پر بلائے گا۔ ورنہ اگر یہاں سے بچا کر دیتا ہے تو بھرے تاکہ وہ سوارِ وارہ اور سہ کباب؟ یہاں سے اٹھا دیا گیا تو کس کے پاس جاؤں گا؟
کسے از محیطِ عدم کران چہ ز قطرہ و اطلبید نشان
ز خودم نہ بردہ فی آئینہاں کہ در بخود برسانیم
قطرے کو سمندر کا حال کیا معلوم، کوئی اس سے بخوبی ان کی کیفیت پر چھ نودہ کہاں سے بتا سکا۔
پہلے اگر عالم یہ ہو کہ قطرہ اپنے وجود کو دریا میں ڈال کر دیکھتا ہے تو وہ ضرور دریا کی صورتِ محال سے آگاہ ہے، اس لئے کہ بناتِ خود دریا ہے۔ یہ مضمون دوسرے مصرعے میں بالکل واضح ہے۔ اے

ہستی نکل، تو نے مجھے ہنوز ایسی بخودی سے نہیں گزرا ہے کہ من و تو کا فاصلہ درمیان میں حاصل نہ رہے، دوئی مٹ جائے، اور اذا الحق کا مطلب وہی ہو جو حوالہ الحق کا ہے۔ اسے کار ساز وہ تو مین دے کہ قطرے کے دل سے اذا الحق کی آواز بلند ہو۔

بجاست آتقدرم بقا کر تا گئے کنہم وفا
عرق خجالت فرستم بنم الفعالب زمانیم

زمان ایک سلسل حرکت اور تیز رفتار کیفیت کا نام ہے۔ زمان ابدی مغجولہ صفات خداوندی ایک صفت ہے۔ اس کے برخلاف آدمی محض ہستی فانی، اتنی بقا اس کے نصیب میں کہاں کہ ادلی وابدی ذات سے وفا کا اظہار کر سکے۔ فرصت قیام وبقا کی ایک علامت ہے، اور قیوم فقط اللہ کی ذات ہے، لہذا انسان کے لئے فرصت کا تصور بھی سراسر فریب ہے۔ مجھ اس احساس سے شرمندگی ہوتی ہے اور عیشانی عرق انضام کے قطروں سے بھیجا جاتی ہے کہ فرصت کا دعویٰ کروں یا خود کو زمان کا جز بناؤں۔ میں اگر کچھ ہوں تو فقط عرق ندامت کا قطرہ ہوں۔

ز کدورت من و ما پریم غم بار دل یکہ بشمرم
ستم است سنگ تر از وے کہ نفس کشد نہ گر انیم

من دلم، کثرت اور کعبیات میں جو کھو یا وہ جلوہ وحدت سے محروم ہوا۔ میں افسردگی، پرانندگی اور کدورت سے ایسا تبریر ہوں اور یہ کیفیات اس قدر غالب ہیں کہ بالآخر دل غموں کے بوجھ سے دب کر رہ گیا ہے۔ کس کے سامنے صدحوں کی سنگینی کا شہدہ کروں اور کہاں وزن کرنے بیٹھوں۔ ہر ماضی ایک غم کا ہم وزن ہے۔ ستم کی بات ہے کہ نفس کو سنگ تر ازوں بنا پڑ گیا، تب کہیں میکہ دل کی گرتی کا اندازہ اور غموں کا ماسب ہو سکے گا۔

نہ بنفش بہ مشو شتم نہ بخریب ساتھ سر خوشتم
نفسے بیاد تو میکشم ج عبارت وجہ معانیم

اے لاکھ آنچے ہر ماضی کے ساتھ یاد کرنا اصل زندگی ہے۔ عبارت و معانی کے ذریعہ تیری زندگی کا

بیان نہیں ہو سکتا میں نقوس و ملائم کی تشویش میں نہیں پڑتا۔ مجھے نہ حرف و صوت کی پردہ اور نہ
تعلق برنامہ ہے، قلم اور زبان دونوں تیری تعریف میں عاجز ہیں مجھے دل کی گہرائی سے ہر وقت
پکارنا یہی آگاہی کا واحد طریقہ ہے۔

چہ عمر ہرزہ دویدہ ام خجلم کنون کہ خمیدہ ام
من اگر بخلقہ تنیدہ ام تو بروی درتہ نشا نیم

شعر میں خیال کا سلسلہ لہری طرح جاری ہے، اور ہر جرمضون میں کیا گیا اس کے مزید نتائج کا حفظ
فرمایا ہے۔ میں عمر بھر حقیقت کی جستجو میں سرگرداں رہا، اور ہر طرح کی خیالی تک و دو کر کے دیکھ چکا ہوں
آزمائشیں بیکار، عبادت و ریاضت اور ضبط و پرہیز کے تمام طریقے خدنگ و بایگان۔ بالآخر بڑھاپے
نے آکر جھکا دیا، اب کیفیت یہ ہے کہ سراؤں سے لگ رہا ہے اور طبقہ در معلوم ہوتا ہوں تو بیرون
منظر نہ رکھتا، بلکہ اپنی خاص رحمت سے ”درون خانہ“ کا اعزاز ملتا رہتا۔

وطنین پرشہ بے نفس خجل است بیدل میسکین

بکجا یم وکیم وچیم کہ تو جز بنالہ ندانیم

اے حقیقت مطلق، مجھے بکاروں بھی تو گونگر، حقیر مجھ کی بھینٹنا ہٹ بھی کوئی آواز ہے،
اس سے تو اور شرمندگ ہوتی ہے۔ میں خود نہیں جانتا کہ کہاں ہوں، کون ہوں، کیسے ہوں، بس
اک نالہ سا ہوں۔ یہی میری پہچان ہے۔

چو تھی غل

تب و تاب شک چکیدہ ام کہ رسد بھنی از زمین

ز شکست شیشہ دل مگر شنوی حدیث گداز من

واقعی یہ غزل ”حدیث گداز“ ہے، اور غزلت بڑی ہنرمندی کے ساتھ اپنی داخلی کیفیت کی
تصویر کشی ہے۔ میسرے قلم و دوسرے کردہ سن پائیہاں پر خود ”شکست شیشہ دل“ کی طرطوت

ہوں جو خجالت کی وجہ سے پیشانی پر چھلکتا ہے ۔

نہ بجلد داشتتم آرزو نہ بباغِ حسرت رنگِ دیو

شد از انتقامِ خیالِ تو در جہانِ طربگر باز من

مجھے نہ جنت کی آرزو نہ کسی دوستِ حسن رنگِ دیو کی حسرت۔ تیری یاد و طربگر کی برکت سے دل کو وہ شادمانی ہے کہ دونوں جہان خوشبو سے بہکتا بہتا شکرِ تیرے معلوم ہوتے ہیں ۔

رہِ دیرِ دیکبہ زرقہ ام بسجودِ یادِ تو خفتہ ام

سیرِ زانوے کہ نہ داشتتم کہ نمود جائے نماز من

میر کی نظروں میں کعبہ و دیرِ رسمی تکلفات ہیں، تیرا شیدا کی تجھے ہم گلیا یاد رکھتا ہے اور ہمیشہ تیری یاد میں مست ہے، اس کا معمول یہ ہے کہ ہمہ وقت سر بسجود رہتا ہے۔ اس کا زانو جاکھٹا ہے، سر جھکایا اور سجدہ کر لیا۔

اگرم غبارِ زمیں کنی و اگر آسمانِ بریں کنی

من ماسیرِ بتِ دلِ بیکسی تو کریم بندہ نوازِ من

مجھے تو نے غبارِ زمیں کیا تو کرنا، اور آسمانِ بریں پر پہنچایا تو کرنا، میں ہی بندہ بیکسی تو کرنا، اور تو میرا ہی کریم بندہ نواز ۔

پانچویں غزل

گر کشیدہ امینِ فطرت کہ بسیر ما و من آمدی

تو بہر عالمِ دیگر ز کجا باین جن آمدی

آدم کو پہلے عالمِ لاہوت میں خلق کیا گیا تھا جہاں فرشتے اس کو سجدہ کرتے تھے اور نور حق کی تجلی سے روحِ یسیر بہتر تھی۔ پھر وہ جہاںِ انسانی آیا اور یہاں کثرت کے هجوم میں وحدت کو بھول گیا۔ اعلیٰ بات یہ کہ بشر کی فطرتِ لاہوت و انسوت دونوں سے واقف ہے۔ کبھی دنیا سے ہفت رنگ کی طلسمی نظارے

اس کا دامن کھینچنے ہیں اور کبھی عالم علوی یعنی اور اُسے احساسِ عالمِ دیگر کے بہار اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔
 اور جب کے شعر میں روح سے خطاب ہے اور تعظیبا یہ ہے کہ کثرتِ دامن کی سیر میں کھو جانا، اپنے مرتبہ و
 مقام کو یاد رکھنا۔ البتہ یہاں کیسے آنا چاہا؟

سبحر حدِ ثقیف آگئی ستم است حبیبِ جنونِ درد
 چہ ہوا یہ پروردِ آفتشت کہ برونِ پیرہن آمدی

حرفان کے مقام تک پہنچ کر اکثر اہلِ دل پر جذب و جنون کی کیفیت ظاہری ہو جاتی ہے، اور ایسے بھی
 مجذوب ہیں جو قیدِ لباس سے آزاد رہتے ہیں۔ شاید یہ بدل اس روش سے اتفاق نہیں رکھتا، اس کی
 منشاء یہ ہے کہ دنیا میں حاکمانِ الٰہی کو اپنی ظاہری وضع قطع عام آدمیوں کی سی رکھنی چاہئے، مونی کی سب سے
 بڑی روحانی حراج یہی توبہ ہے کہ آگئی کے باغ میں صبح کا یونادیکھے۔ مگر حبیب "سبحر حدِ ثقیف آگئی" کا لطف
 حاصل ہو گیا تو یہ ستم کی بات ہے کہ "حبیبِ جنونِ دیدہ" ہو جائے، اور جو اس ظاہری کو یہاں تک غفلت
 کر دیا جائے کہ لباس سے محرم کو پرستیدہ رکھنے کی برہاد بھی نہ رہے، جو ستمِ انسان کی پہلی نشان ہے، دوسرے
 مصرعے میں اسی بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے: "یہ تیرے شیعے کو کسی ہوا لگی کہ لباس سے باہر آگیا۔"

ہوئی تعلقِ صورتِ زچہ زدہ فتادہ ضرورت
 بر میدی آنجمہ از صمد کہ بملک برہن آمدی

عوامِ انسان کی فطرت اور خصوصاً آریائی ذہن کی علامت یہ بھی جاتی ہے کہ اس کو عبادت کے لئے کوئی
 "تعلقِ صورت" چاہئے۔ دوسری طرف سماجی شل کے مذاہب، مثلاً اسلام کا اصرار یہ ہے کہ خدا کی ہستی
 کا کوئی جسمانی تصور ذہن میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ اگر آدمی خدا کے وجود کو مادہ کے تعقل مانتے
 کا طاری ہو جائے تو محسوس ہو گا کہ "تعلقِ صورت" محض ہوس ہے۔ پہلے مصرعے میں یہی سوال کیا گیا
 ہے تجھے اس کی ضرورت کہاں سے پیش آگئی؟ البتہ ہماری سہولت پسندی نے خدا کے تصور کو ظاہری
 اور جسمانی قالب میں ڈھال دیا تو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں ہم ہستیِ صمد سے دور ہو کر ملکِ برہن میں
 نہ پہنچ جائیں جہاں ظاہری رسومات سب کچھ ہوں اور سینہ ذاتِ مطلقِ صمد کے جمال سے ظالی رہے۔

ز عدم جدا افتادہی قدم و گمراہی
نگر آنکہ پیش خیال خود، بجایا آمدن آمدی

عدم برعکس وجود تبدیل کے امکان کا خاص موضوع ہے۔ اس کا ہی مطلب ہے جو افلاطون کے ہاں
عالم عین کے مطلب میں علم ذات کا ہے، اور جس کو ہندی فکر عالم دیم و سراب (ایا) سے تعبیر کرتا
ہے۔ انسان عالم کو نہ وضو کا تجربہ، مگر سوئی اس سے مطمئن نہیں ہوتا۔ دنیا کا عام تہذیب بدلیں
تصوف کی تحریک نمودار ہوتی ہے فوراً ایک سوال کرتا ہے: یعنی انسان کو ہستی اکل کے ساتھ کائنات
کی کیا صورت ہو؟ یا یوں کہئے: انسان بذات خود کس طرح ہستی باقی بن جائے؟ پہلے مصرعے میں یہی
بات ذرا سا انداز بدل کر کہی گئی ہے: تو عدم سے جدا نہ ہو سکا اور ایسا قدم نہ اٹھا سکا کہ عالم باقی کی
ازوال اور تغیر نا پذیر فضا میں گم ہو جائے۔ دوسرا مصرعہ آدمی کے گمان باطل پر ایک طنز یہ تبصرہ ہے:
ذرا دیکھ تو ہی، تجھے کہاں سے یہ خیال ہو گیا کہ تیری ہستی واقعی ہے۔ اس کے وہی حقیقت کیا جس کا
حال یہ ہے: اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو سمجھ بیٹھا کہ ”آدمی“ عقیدہ یا نگر سر مل ہے۔

نہ سفر ہوا رطاز شد نہ قدم خون رنگ و تاز شد

بخودت، ہمیں مژہ باز شد کہ بغیرت از وطن آمدی

شعر میں سیرہ باطن کی تاکید ہے۔ ذرا خود بخود اور مدد دہنی کی شق کیجئے، معلوم ہو گا کہ پہلوئی
تجلی کھائے، یہیں زیارت ہو جائیگی، نہ کہیں آئے جانے کی صورت اور نہ ناک و ناز سے مطلب۔ شوق
سے اعلان کر دیجئے: ”اے دل کو میں نہ جایو نہ بہار دیکھتا۔“

ز خروش عبرت مردوزن پر یاس نیز مند لکس سخن

کہ چو شمع در برابر انجمن زچہ بہر سو خشن آمدی

سب کو معلوم ہے کہ دنیا مہرت کا تماشا ہے۔ کیا مہر اور کیا عورت جس کو دیکھئے ہی فریاد کرنا نظر آتا ہے۔
”خروش مردوزن“ بلند ہو کر ناامیدی کا حرف سخن بن جاتا ہے۔ شاعر کے تعویذ ”یاس“ ایک سرگڑ
خیال ہے۔ اس کے پر پرواز سے ایک آواز نکلتی ہے جو دوسرے مصرعے کا مضمون ہے: تجھے اس

انہیں میں طبع کی طرح ایک ساتھی ملنا تھا تو یہاں آکر کیا پایا اور کیوں رحمت کی؟

بہو بس جو تبدیل: بخیر در اعتبارِ جہانِ مزن

چہ بلاست ذوقِ گہرِ شدن کہ چو سوج خود شکن آمدی

معروضات کا مطلب واضح ہے: تبدیلی بخیر کی طرح ہوس کے بھر میں نہ پڑے اور دنیا پر اعتبار نہ کیجئے۔

ابتداءً دو شعر میں نکتے کی بات یہ کہ ہے کہ ذوقِ گہرِ شدن، یعنی منزلِ کمال تک رسائی کی جستجو

اور خوب سے خوب تر کے حصول کی تلاش، یہی تو آدمی کو میقارہ کھتی ہے اور اس کو سوج کی اندازندگی

کے بھونکنا دیکھنا ہے تاکہ اسے اور طوفان سے کھیلنے کا حوصلہ بخشتی ہے۔

چہٹی غزل

بشبنم صبحِ ایں گلستانِ نشاۃِ بدِ خوشِ غبارِ خود را

حرقِ چو سیلاب از جبینِ رنیت و ما نکرویم کارِ خود را

پہرہ لفظی:۔ اس گلستان نے شبنم صبح کو اپنا جوشِ فہرہ سپرد کیا، اور شبنم کے ساتھ غائب ہو گیا یہاں

گلستاں کے استعارے سے ہر لحظہ بدلتی ہوئی کائنات مراد ہے جس میں آدمی کی حیات مستعار

بھی مثال ہے۔ باقی شبنم صبح اور جوشِ فہرہ اسی استعارے کے طرزِ ذات ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم صبح کے

موت کا ذائقہ چکھتا ہے اور عمرِ عزیز کا فاصلہ زمانی محدود ہے۔ یہ مختصر عرصہ ہوشیاری کے

ساتھ بسر نہ ہوا تو آخر میں افسوس رہ جائے گا کہ مقصود کے حصول سے ہاتھ خالی رہے۔ دوسرے

معنی کا یہ مضمون ہے: پیشانی پر شہرِ زندگی کا پسیدہ سیلاب بن کر دوڑ رہا ہے اس لئے کہ ”نکرویم

کارِ خود را“ میرزا نے یہ غزل بیدارِ مرگ پر کہی تھی، لہذا اس کو شخصی اہلالت کا آخری غزل کہنا

بیجا نہ ہو گا۔

ز پاسِ ناموسِ ناتوانی چو سایہ ام ناگزیرِ طاقت

کہ ہر چہ زیرِ کارِ اہلِ گراں شد بدوشِ اماندہ بارِ خود را

میں ناتواں ہوں، اور اس حد تک ناتواں کہ جسم سے قطعی محروم قطعہ سلیہ ہوں۔ ناتواں کے قانون دناؤس کی پاسداری اپنی جگہ بہر حال قافلے میں سافر ٹھکتا ہے تو سائے میں ٹھیکہ جاتا ہے۔ میں بھی بارانِ ہجر کے لئے ایک ناگزیر طاقت ہوں۔ جو بھی قافلے میں راحت کا طالب ہو میں اس کے لئے وجہ سکون اور سامانِ تسلی بن گیا۔ مجھے خوشی ہوئی جب کسی نے ”بدشوم انگند بار خود را“ یہ شعر صوفی کی زندگی کا نصب العین ہے۔

بہر موجودم تنگ فرصت فرد و صد بیش و کم ز غفلت
تو گر عیارِ عملِ نگیری نفس چہ داند شمارِ خود را

اس شعر میں وہ خیال دوبارہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے جس کی ٹپکی سی جھلک مطلع میں موجود ہے۔ ہم اپنی غفلت سے عمر کی بیشی دیکھی کا حساب لگاتے رہتے ہیں جو سوسر سوہم اور تنگ فرصت ہے۔ دراصل حساب تو عمل کا لگانا چاہئے۔ زندگی حرکت و عمل کا نام ہے۔ اسی پر انسان کی کردار کی بندی بدستی کا لہر ملتا ہے۔ اس کا محاسبہ کیا نہیں تو کیا نفس ظلمتی کا نام زندگی سمجھا ہے؟

ز شرم مستی قدحِ نگوں کی دماغ ہستی بومِ خون کن
تو اسے حجاب از طرب چہ داری پیرا عدم کن کارِ خود را

آدمی کی حیات دنیاوی کے لئے حجاب ایک جانا پہچانا استعمال ہے۔ یہ لکھا ہی جاتا ہے کہ حجاب کرنا ہے؛ تجھے اپنے وجود پر کیسا نام ہے، اور اپنے حال میں کس قدر مست ہے۔ کبھی بھول کر بھی سوچا کہ ہستی محض وہم ہے؟ ہمیشہ و طرب کی جستجو تیری طبیعت کا متغزل خاص ہے، مگر یہ تو خیال کر کہ اس تنہائے خام کا نتیجہ کیا، اور سرایہٴ عیش حاصل ہو بھی گیا تو کتنے عرصے پاس رہے گا؟ دو سرے صرح میں عدم نشی خفی کا کد ہے۔ ظاہر ہے کہ صوفی اس مقام تک زیر دست حجاب کے بعد پہنچتا ہے۔

بندۂ سنجیب ہستی شد اعتبارِ جہانِ ہستی
کہ شمعِ ایں بزم تا سحر گاہ زندہ دارد مزارِ خود را

کوئی بندی ہے جس کے بطن میں پوشیدہ طور سے پتی پرورش نہیں پاری، اور کوئی مکمل ہے جو
 زوال کا غم نہ دیکھے گا۔ اس پر بھی ہم جہان ہستی کا اعتبار کریں، تلافی اور غلط اندیشی کی حد ہوگی۔
 حقیقت مثل سے سمجھ میں آئیگی۔ شمع کو ملاحظہ فرمائیے۔ وہ مشکل سے ایک رات اپنے وجود کو
 برقرار رکھ پاتی ہے، گویا رات بھر اپنے مزار سمیت زندہ رہتی ہے۔ خراب کے استعارے سے
 ہستی فانی مراد ہے۔

تو شخص آزاد پر فشنائی قیامت است اینکہ غنیمہ مانی
 فسر و خود داریت برنگے کہ سنگ کردی شرار خود را

انسان کو غیر محدود امکانات بخشے گئے ہیں، اس کو ذہنی اور روحانی پرواز کی ایسی زبردست
 آزادی ہے کہ فرشتے اسکی گرد سفر میں کر رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف غنیمت ہے کہ ہاں رنگ و بو
 عقیدہ ہوتے ہیں۔ انسان اور عقیدہ یہ تو قیامت کی بات ہے۔ دوسرے مصرعے میں خودی کو خود داری
 کہا ہے، شاید ضرورت شعر کی تلقین ہو، اور اس کو زندگی کی حرارت و حرکت کامر کرنا ہے
 ہوئے چنگاری سے تشبیہ دی ہے۔ اگر یہ سمجھ گئی تو آدمی یحیٰ بن پتھر اور مٹی کا ڈھیر ہے۔ اس
 شعر میں تبدیل کا تصور انسان واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔

بد زن از بد عا چو بیدل ز الفت و ہم پوچ بجگسل
 بر آستان امید باطل خجل کن انتظار خود را

معا اور خواہش، فاسف، مشرق و مغرب کے نزدیک ہر طرح کی پریشانیوں کی جوڑ ہے۔ تبدیل کی
 تاکید ہے کہ خواہش کے چکر سے باہر نکلئے۔ دوسری مطلب کی بات یہ کہ ادھام پوچ اور امیدوں
 کے کمزور سہارے جو ہمیشہ دل میں چھپے رہتے ہیں، ان کی محبت چھوڑ دیجئے۔ اس لئے کہ آدمی
 کو امید باطل پر ٹیکہ کرنے سے اکثر و بیشتر شرمندگی ہوتی ہے۔

ساقی بن غزل

طرب دین باغ میخرامد ز ساز فطرت پیام بر لب
ز نرگس اکتوں مباش خافل کہنے گرفتست جام بر لب

ترجمہ نقلی: طرب اس باغ میں ساز فطرت کا پیام لئے پھرتی ہے۔ اب نرگس سے خافل نہ رہئے، اور یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ نرگس (بانسری) پونٹوں سے جام لگائے ہے۔ شاعر کا مقصود طرب کو ایک مجسم اور محرک بیکر کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساز فطرت کی اصطلاح سے ایک نشاطیہ ماحول کی منظر کشی کی گئی ہے۔ باغ، نرگس، نئے اور جام، نشاطیہ علامت کے خارجی ملزومات ہیں۔ جمالیاتی تجربے کی تصدیق مشاہدہ اور سماعت، دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ نرگس اور نئے کے استعاروں سے ہمیں دو عوامل مراد ہیں۔ شعر ایک وجد انگیز کیفیت کی ترجمانی کرتا ہے جو اہل دل پر بعض خاص لمحات میں طاری ہوتی ہے۔

اگر بجنی رسیدہ باشی خروش مستان شنیدہ باشی
جو برگ تاک انداہل مشرب تہفت ذکر مدلم بر لب

اہل مشرب انجور کے پتے کی طرح ہیں، ذکر حق خاموشی سے ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ البتہ پہلے مصرعے میں "خروش مستان" کی اصطلاح سے ذکر جلی مراد ہے۔ صوفیوں کی عبادت کے دو عنوان ہیں؛ ذکر خفی اور ذکر جلی ایک مدام و مسلسل اور دوسرا زمانہ تعین کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان دونوں کی حقیقت وہ سمجھے جس نے معنی رس طبیعت پائی ہو۔

ثبات نماز آتقدردنار و نیلے اقبال بے بقایت

گذشتہ گیرانیکہ آفتابے رساندہ باشی جو بام بر لب

اقبال بے بقا پر نار کرنا بیکار ہے، اس کو ذرا ثبات نہیں، پس آفتاب بام سمجھے۔

مسائل مقنیاں شنیدم بہ پشت دروئے ورق رسیدم

تقریب مال غضب دیدم طلال در دل حرام بر لب

اصل یہ خواجہ حافظ شیرازی کا مضمون ہے۔ خواجہ کے نصاب فیکر میں یہ موضوع خاص اہمیت

رکھا ہے۔ ہیکل بھی اپنے عیدین مفتی و ملا کو اخلاقی زلزل میں مبتلا کرتا ہے اور اس پر متصفو کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔

جنونِ پیہ میں ہزار شہرت فسر دور حبیبِ سینہ چاک
کسے نشد محرمِ صداۓ ازینِ گین ہائے نام بر لب

شہرت اور نام و نمونہ کی ہوس آدمی کی ایک کمزوری ہے۔ صوفی تعلیمات میں ضروری ہے کہ ہر نقص و عیب کو ہر لحاظ سے اس وقت داخلی کردار کا استحکام ہوگا۔ اگر ایک چور بھی چھپا ہو گیا تو متاعِ خانہ قارت ہونے سے نہ بچے گی۔ سینہ چاک کی کا مطلب فقر و درویشی اور ترکِ مالت ہے۔ یہی اس عیب کا علاج ہے۔ دوسرے مصرعے میں دلیل دی ہے کہ تاریخ کے جس قدر نقش و نگین ہیں سب فریب ہیں۔ آج تک کوئی طاہر نہیں جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں ان کی صدا کا محرم ہوں۔ حقیقت میں اگر وہ ”نگین ہائے نام بر لب“ کچھ ہیں بھی تو آدمی کی بے بسی کا خلاصہ اور اس کی ہوس پر خاموش طنز ہیں۔

خروشِ دیر و حرمِ دیر رہ نمود از درد و داغِ آگہ
خدا پرست است واللہ اللہ یرحمین و رامِ لم بر لب
دیر و حرم کا شور میں کہ معرفت کی راہ اور زیادہ آسان ہو گئی۔ دل ایک نئے سوز و گداز سے آشتا ہوا۔ حقیقت یہ سامنے آئی کہ دونوں جگہ ایک ہی تہی کو پکارا جا رہا ہے۔
جہاں بصد رنگِ شغلِ مائل من وہیں طرزِ شوقِ بیت دل
تصویرت سال و ماہ در دلِ ترنمتِ صبح و شام بر لب

دنیا ہزار تغیرات سے گزر گئی مگر بیتل کے طرزِ شوق میں فرق نہ آیا۔ زمانہ رنگ بدلا کرے عاشق کا رنگ وہی رہتا ہے۔ اسے ایک سال وہ ماہ گزرتے رہیں تیرا تصور دلیبا ہی دل میں تازہ ہے اور تیرا ترنم صبح شام زبان پر جاری

آٹھویں منزل

نہے چمن سازِ صبح فطرت تبسم لعل مہر جویت
ز بوسے گل تا نوا سے بلبلِ قدا سے ہمیدِ گفتگویت

ترجہ لفظی: تیرے عجب تبسم نے صبح ازل کیسے رنگین چمن کھلادیا۔ بوسے گل سے بیکر نوا سے بلبل تک سب تیری ہمید گفتگو، یعنی گلزار کن پر قدا ہیں۔ صوفیوں کے نزدیک کائنات کن ٹیکوں کی تفصیل اور ذراتِ خداوندی کے جمال کا مظہر ہے۔

سحر نسیم در آمد از درِ پیام گلزارِ وصل در بر
چو رنگِ رفتن ز خویشِ رنگِ چرخِ رنگِ باشد مثلاً بویست

عارف کے طلب پر خاص اوقات میں تجلی کا نزول ہوتا ہے اس کیفیت کے اظہار کی کوشش میں اس کو استعارات کے لفظی پیکر پر مشتمل پڑتے ہیں۔ یہاں مدف اور ذکار کے درمیان حفاصل ختم ہو جاتی ہے۔ اوپر کے شعر کی تشریح کے تو کم و بیش یہ ترتیب ہوگی: صبح نسیم کا جھومکا آیا اور وصل کا پیام لایا۔ اس از خود رفتن کا مقام طے کر گیا اور رنگ کی طرح اڑ گیا۔ اس سے زیادہ تیری بو پر شمار کرنے کے سوا میسر پاس کیا تھا؟

ہوا بی مشتِ انتظارم ز خاکِ گشتن چو پاکِ دارم
ہنوز دارِ خطِ غبارم شکستہ گلِ آرزویت

ساک وصال کے انتظار میں ہے اور ایک خاص نقطہ شوق پر پہنچ کر کہتا ہے کہ خاک ہو جاؤں پڑ جاؤں ہے۔ دوسرے مصرعے کا خیال اس حقیقت کی ترجمانی ہے جسے صوفی "مسن تو شوم تو من" شادی کہتے ہیں۔ خطِ غبار اور خطِ شکستہ در طرح کی تحریریں ہیں۔ ہنوز جسے خطِ غبار میں تیرے قلم آرزو کا خطِ شکستہ جھلکتا ہے۔ مطلب یہ کہ میرا جو دوسرا ادا ہے تیری منشا کا نتیجہ اور تیرے جمال و جمال کا آئینہ ہے۔

بہشت ناز دل ہوس ہم بہالہ از شعلہ خار و خس ہم
رساست سرشتہ نفس ہم بقدر افسون حب و جویت

تیری جوتو کا افسوس سب پروٹاری ہے۔ سب اپنی سعی اندیشہ کے بقدر سمجھتے ہیں کہ تجھے مانگے۔
ہر سانس میں تجھے تک رسائی کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اہل ہوس کو بھی عشق کا دعویٰ اور
ثانہ ہے۔ حد ہو گئی خار و خس بھی شعلہ بن کر بلند ہو چکا مادہ ہیں۔ البتہ یہ تیری نوازش و کہ سب کو
کو سکون بخشا ہے اور کسی کی روح کو تشنہ انگیس نہیں رکھتا۔

بایں ضعیفی کہ بارِ دردم شکستہ در طبع رنگِ زردم
بگردِ نقاشِ شوقِ گردم کہ میکشہ حسرتِ لبویت

اس ضعیفی میں عالم یہ ہے کہ طبیعت درد کے بوجھ سے شکستہ ہو کر رہ گئی ہے اور چہرے پر زردی
چھائی ہے۔ نقاشِ شوق کے قربان جاؤں کہ حسرتوں کی تصویر کھینچتا ہے اور تجھے بھیجتا رہا ہے

ز سجدہ خجلت آوریں چہ نازِ خرمن کند بہرین
کہ خواہد از جبینہ ترین چو گلِ عرقِ کرد خاک کویت

میں کیا اور میری پرہیزگاری کیا جس پر ناز کوں، تجھے اپنے سجود پر ندامت ہے۔ میری
پیشانی پر جو شرمندگی کا پسینہ ہے اس سے تیرے کوپے کی خاک اس طرح تر ہو جائیگی جیسے شبنم
سے گلاب بھیجا جا رہا ہے۔

کجا است مضمونِ اعتباری کہ بیدلِ انشا کند نشاری
بضاعتِ پیکرِ نزاری بیگنم پیشِ تارِ مویت

اے دوست، تیری تعریف میں کیا لکھوں، کسی مضمون پر اعتبار نہیں، اے امیر کی کل حیثیت یہ ہے
کہ ایک پیکرِ ضعیف ہوں۔ اپنی ہمتی کو تیری باریک زلفوں پر قربان کرتا ہوں۔

دینِ غزل

تمام شوقِ یک غافل کہ دل براہِ کہ می خرامد
جگر بدایغ کہ می نشیند نفسِ بآہ کہ می خرامد

ترجمہ معنی: ہم سراپا شوق ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ دل کس راہ پر جائے گا، جگر کونسا داغ پسند کرے گا، اور سانس کی رفت و آمد میں کون سی آہ مہلادہ گی؟ میزبانے یہ غزل ابتدائی زندگی میں کہی تھی۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ فکر و اہام کی تعلیم میں تنویرِ اقبال کا وقت ہے۔ شعر میں خیال کا رجحان یہ ہے کہ آدمی پر اختیار کا دروازہ کھلا نہیں ہے۔ دل کی تمنا اور جگر کی حوصلہ مندی اپنی جگہ پھر بھی کیا خبر ہے کیسے کیسے بہت دہلندہ میں تباہ کئے۔

اگر نہ رنگِ ارغلی تو دارِ دیوارِ مہم جو مہستی
یہ پردہ چاکتِ ایں کتا نہا فروغِ ماہ کہ می خرامد

مضمون یہ ہے کہ: ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ البتہ صوفی انسانی وجود کو محض نقشِ مجازی سمجھتا ہے۔ حقیقت ایک پھول ہے، اور ہماری ہستی جو ہوم کی بہداسی پھول سے استعارہ رنگ و بو کرتی ہے۔ اگر حقیقت کو ماہ سے تعبیر کیا جائے تو ہماری ہستی کی تعریف کیا ہوگی؟ ہکا جواب یہ ہے (معرفہ دوم) کہ ذرا چاندنی کو ملاحظہ فرمائیے، کتان کے پردہ چاک سے چین کر کس طرح بکھرتی ہے، اور نور اپنے مرکز و احد سے نکل کر کتنی بیشمار شعاعوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔

غبارِ ہر ذرہ میفر و شد بحیرتِ آئینہ طہیدن

رم غزالانِ ایں بیا بانِ پئی نگاہ کہ می خرامد!

کار کاؤ ہستی کا ایک ایک ذرہ اپنے کارساز کو دیکھ کر آئینہ حیرت بنا ہے اور شدید بیقراری کے عالم میں ہے۔ دہری ایک نگاہ سحر انگیز ہے کہ ہر غزالِ بلیاں اس کے کرشمے کا گردیدہ اور اسکی تنہا میں رمیدہ ہے۔ مضمون عبرت اور تاکید کا ہے۔ مطلب یہ کہ کائنات ساری نور و معرفت سے درخشاں ہے، الا آدمی کہ خدا سے دور ہونے پر آیا تو بہت دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

زرنگ گل تابہر سنبیل شکست دارد دماغ نازے
 دریں گستان ندانم امروز کج کلاو کہ می خرامد
 ترجمہ نقلی: زنگ گل سے یکسر ہوا سنبیل شکست کی کا دماغ نہیں کرنا ز کا دعویٰ کر کے۔ سلسلے
 حمزہ درویشان چمن شہندہ میں۔ نہ جانے کونسا کج کلاو آج باغ میں خوام کے لئے نکل آیا؟ صوفی
 کی نظر کون و مکان کے تمام مظاہر میں ذات واحد کے جمال کا نظارہ کرتی ہے۔ وہ خاص
 انسان سے فطریہ استعارات وضع کرتا ہے، جنکا مقصد نہ صرف فنکاری بلکہ طلب کی صحیح کیفیت
 کا اعلان کرنا ہے۔

نگہ بہر چار سد چو شبنم ز شرم مینا بد آب گردو ز
 اگر بداند کہ بے محابا بجلوہ گلاو کہ می خرامد !!
 غزل موٹا رنگ خیالات کا نگار خانہ ہوتی ہے، مگر اس غزل کی خصوصیت یہ ہے کہ وہی
 ایک خیال دائرہ وار چکر لگاتا ہے: اگر نظر پر یہ حقیقت کہنے کو کس کی جلوہ گاہ میں اس قدر
 بے محابا خوام ہے تو شرم جا لگی۔ شبنم کی طرح شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتی گی۔
 یہ چہرہ در پردہ من و ماغور اوہام پیشش بروی
 نگشتی آگر کہ در دماغت ہوا کے جاو کہ می خرامد
 افسوس کہ طبیعت بچوم کثرت، من و ما، میں کھو گئی، اور افکار پر غرور اوہام چھا گیا، اس کے
 بعد یہ یاد نہ رہا کہ دماغ میں کس کے جاو و جلال کا ترانہ گائیکا شوق ہے اور آنکھوں کو کس
 کی شان دیکھ کر خوش ہوئی تو فتنہ بخشی گئی ہے۔ اگر ذہن اوہام سے آلودہ ہوتا تو ہر قدم پر
 نور حقیقت کی فحلی نگاہ کے سامنے رہتی، اور دل ہمیشہ ہی بچار تاکہ اسی کی شان نظر آگئی
 جلد ہر بچھا۔

مگر ز چشم غلط ٹکا ہے رسد بفریادِ حال بیدل
 ورنہ آن برقی بے نیازی پی گیاہ کہ می خرامد

جو نظر آدمی کے پاس ہے وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشی گئی۔ کون سا جلوہ جبرت ایسا ہے جس کو ہم اپنے پردہ چشم پر رقصاں و چراغاں نہ دیکھ سکتے ہوں، فطرت کی تبسم و بزمی کے واقعی نقاش ہم ہیں، عرفان تا نگہی کا بار امانت آسمان و زمین کے ہم کو سونپا گیا ہے، البتہ مشق و مجاہدہ شرط ہے۔ انسان اس دعوے کا قطعی مستحق ہے کہ بہرے چراغاں خس و خاشاکِ گنگنان مجھ سے۔

تغافلت کرد پائیم چنان نگریم چرآننا لم
فراموشیہاے رنگ عالم فراموشیہاے یاد می نگارم

ترجما عقلی: اے دوست! کیوں نہ روؤں، تیرے تغافل نے پائیاں کیسے رکھ دیا، اسبہ و ما ہے اور یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ تجھ کو جیسے حال کی فراموشیاں فراموش ہو جائیں، میرزا کا ذہن الجبرائیل شہد قاورے کی طرف گیا کہ نفی اور نفی کا حاصل اثبات ہو تا ہے۔ دوست کے دل میں مجولی ہوئی یادیں تازہ ہو جائیں اصل تمنا یہ ہے۔

نگرد می فہم از سوارے نہ رنگ می خواہم از بہارے

شکستہ فلک اعتبارے بلوچ ایجاد می نگارم

میں دور شاہراہ پر لڑتی ہوئی گرد کو سوار کے گزرتی دیکھ دیکھتا اور نہ شاید رنگ کے ذریعہ بہار کے ادماک و اثبات کا قائل ہوں، جیسے نزدیک و دوروں فریب نظریں۔ دوسرے مصرعے میں ذاتی مسلک واضح کیا ہے، یعنی بلوچ ایجاد پر فلک اعتبار سے خط شکستہ کے نقش و نگار بنانا چوں، شعر میں مطلق استدلال کے ساتھ تاکید کی گئی ہے کہ عالم ایجاد کے علائم و اثرات پر اعتبار کرنے سے کیا فائدہ، شکستہ کا استعارہ ایک خاص مقصد سے رکھا گیا ہے، اس طرح کے پڑھنے میں اشکال و اشتباہ کا امکان قوی رہتا ہے، عالم اخبارات اور تعینات کا نام ہے، اور ان کا علم آدمی کو خصوصیت عقلی کے ذریعہ ہوتا ہے، مشکل یہ ہے کہ عقل ماورائے تعینات حقایق کی آگاہی سے عاجز ہے۔ لہذا عالم ایجاد کے نقش کو کس حساب سے قابل اعتبار سمجھیں؟

بیرون گرد و نمود انا ز اسم دارم غم منما
 ہنوز نقشے زبال عتقا لصفیہ باد می نگارم
 میں ہوں تو گرد و نمود سے باہر مگر اسم کا اعتبار نہ کر کو سنا (صاحب اسم) کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔
 نتیجہ یہ کہ انا ویسی ہی باقی رہتی ہے۔ میں ہنوز پر عتقا کے قلم سے صفیہ باد پر نقش انگیزی اور
 تصویر سازی کر رہا ہوں۔ دیکھ کر میرے میں استعاریت زیادہ نہ رہے۔ انا کا تصور سر اسر وہم
 و فریب ہے۔ اس وہم میں بنیاد بنا گویا زبال عتقا سے صفیہ باد پر تصویر بنا آجھئے۔ مدعا کے تقریباً
 کہ حقیقت مطلق نہ صرف بیرون نمود و مظاہر بلکہ مادائے اناسے انسانی ہے۔ البتہ اس مشکل کا
 علاج کیا ہو کہ اسم و سنی کا رشتہ انا کے پردے کو درمیان سے اٹھنے نہیں دیتا۔
 دریں دبستان بسعی کامل خواندم افسون نقش باطل
 کمالم ایں بسکہ نام بیدل خط استاد می نگارم
 میں نے اس دبستان میں اپنی نظر کو کسی نقش باطل کے افسوں و فریب میں نہ آنے دیا۔ یہ سنی کامل
 کا طفیل ہے۔ تب ہی تو میں اپنا نام دبدیل، کلام استاد کا اضافہ کر کے لکھتا ہوں۔ دراصل کائنات
 آدم کیلئے دبستان ہے۔ اس کو یہاں اس مقصد و منشا کے ساتھ نازل کیا گیا ہے کہ سنی مسلسل
 کے ذریعہ اپنی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے، اور کسی نفس باطل کا فریب نہ کھائے۔ آخری مرحلہ کمال
 تک رسائی اس کا ہدف ہے۔

پایانِ کال

مباش غافل از اندازِ شعر بیدل نما
 شنیدنی ست نوائے کہ کم نواختہ اند

اختخاب

گر نسا لم کجا روم بیدل شش جهت بیکسی وین تنها

تاب و تب قیامت، هستی کشیده ایم از مرگ نیست آن همه تشویش و باکِ ما

نیاز و ناز با هم بسکه یک رنگند در گلشن ز بوی غنچه نتوان فرق کرد آوازِ بلبل را

جهان طوفانِ رنگ و دل جهان شتاقِ یگی چه سازد جلوه با آئینه مشکل پسندِ ما

از بس قماشِ دین دلداز نازک است
و ستم ز کار اگر نرود کار نازکست

تا دم زنی چو آئینه گردانده است رنگ

این کارگاه جلوه چه مقد از نازکست

عرض و فامبار و بالِ دگر شود
لے نازِ عبرت که دلی یار نازکست

فرصت کفیل این همه غفلت نمی شود

خوابت گر آن وسایه دیوار نازکست

و مدت هیچ جلوه مقابل نمی شود
بیزنگ شود که آئینه بسیار نازکست

اندیشہ در معالہ عشق داغ شد
آئینہ اوست یا منم اسرار نازک است

بیدل نمی توان ز سر دل گزشتنم
این شب خون ز آبد صبا باز نازک است

انجن تا نجن بوش بہار رحمت است
و خشی دشت معاصی اردو روز زرد شد
دیدہ ہر جا باز میگردد در چادر است
تا کجا خواہم رسید آفرینگار رحمت است

اے صبح گرد ناز نواز کاروان کیست
سر بر نیادی جو گہراز جو در حبیب
بر خوش چین تو متاع دکان کیست
گر محبت کند کردل آستان کیست
بلبل بنالہ حرف چین افقہر است
یارب زبان بکھت گل تر جہان کیست
در ہر کجا زشت خس نشان دیدند
آتش زن و بسوز میرس آشیان کیست
عمرے بی بیع و تاب یہ روزیم گذشت
بختم غبار طرہ عنبر نشان کیست
بیدل زد وضع غاشنی غنچہ سوختیم
ایں بوسہی گلشن نکر دہان کیست

بے زبانی عاشق تر جہان نمی خواہد
روز کلفت حسرت ، شام داغ نو میدی
تا شلست رنگے صحت عرض نالوانی است
صبحم آن دشام ایں طرہ زندگانیا است
برگ عشرت ہستی غیر قصہ سہل صیت
رنگ و بوے ایں گلشن جلد بر نشانیہا است
ہر طرف گذرکدیم ہم خود سفر کردیم
لے محیط جہانی ایں چہ بیکرانیہا است
گوش کر مہیا کن قہر جو خوشی نیست
بے نگہ تماشا کن جلوہ بے نشانیہا است

غافل مباش از دلیاس انتخاب من
این قطره از گدازِ دو عالم چکیده است

سراغ بیل ازین زمین بگیر و میرس	خیال زله فروش است و ایشان خلیست
غبار غفلت از علاج تو توان کرد	پیراست دیده ز دیار و بچنان خالیست
زب که منظران تورفته اند از خویش	چو نقش یاز نیک چشم میدان خالیست
جهان پوشیده ساعت طسم فرد غناست	پیراست وقت در آفرین زمان خالیست
دے بسیند نام چو دانه ز گندم	ازین متاع من چمنه رادکان خالیست
درین هوسکه هر کس مضاعفه دارد	دعاست مایه جمع که دست حق خالیست
گرفته است حوادث جهات امکان را	ز عاقبت چو زمین و چو آسمان خالیست
ز جیب هر شوه آغوش چکیده اینجا	بیا که جاس و در پریم دوستان خالیست
کدام جلوه که نکذشت زین بساط غرور	تو هم تیار که میدان انتخاب خالیست

نغمه تار نفس بے شرد و صله نبود
نبض دل تازی طپید آواز پارسو بار داشت

شمار از گلبن جدا مصروف گلشن می شود
زندگی بادوستان حشمت و تنها آتش است

صورت اقبال و ادبار جهان پوشیده نیست
آسمان یک صبح و شام در وجود آبدیده است

جہان محسرت دیدار میزند پر دہان وے چہ سود کہ رفیع حجاب خوئے و نیست

بہر چہ واری از خود گدشتنی دارد بہوش یاش کا موز رفت و در نیست

دوستانِ عظمیٰ بھلا نام دم رفتہ است	داشتم چیزے و من بودم زیادہ رفقا است
فضل و سواست چٹیم من دیدیں عبرت	چھوٹر مکان عمر و بہت و کشادہ تھا است
کس خرید بڑی آگہ دیدیں بڑا نیست	آہا از عمرے کہ در رنگ کشادہ رفتہ است
بخیال فدیہ دل نہ بھان رانا نہ است	لیک ازین غافل کریں و بڑا آدم رفتہ است

زہے چمن ساز صبح فطرت تبسم لعل مہر جویت
 زہوے گل تانولے ہبل فداے تمہید گفتگویت
 سحر نیسے ہکد از دیہ پیام گلزار وصل در بر
 بجور رنگہ رستم ز خوشی دیگر چرنگ باشد نثار بویت
 بجگو ہر طرف شتابم همان جنون دار و اعظم
 بزیر پات مگر بیام دلے گم کردہ ام بگویت
 اگر بہارم تو آبپاری و گم چہ انعم تو شعلہ کاری
 ز حیرت من خبر نداری بیام آیتہ روبرویت
 بعشق نازد دل ہوس ہم بہالہ از شعلہ غار جس ہم
 رساست سر رشته نفس ہم بقدر انسون جتجویت

زیر گردن طبع آزادی نوائے بر نکاست بسکہ لہستی داشت ہیں گنبد صد ابرخاست

عمر رفت و آہ دردے از دل با سر نبرد
 کاروان بگذشت و آواز درایے برخواست
 خاطر ما شکوہ فی آرزو گردون سر بخورد
 بارها بشکست وزین مینا صدایے برخواست
 دیگر از یاران این محفل چه باید داشت چشم
 صد جفا بردیم و زینہا مر جاسے برخواست
 در زمین آرزو بسیدل املہا کا شتیم
 لیک غیر از حشرے نشو و نماے برخواست

آن مطلب نیاب کہ ہرگز نتوان یافت
 دامنِ محفلے بود کہ دوش از کف من رفت

خیال مائل بے رنگی و جہان ہمہ رنگ
 دلیل مقصد با سبک ناتوانی بود
 چو غنچہ مخمور دم بویے آشنا نیماست
 بہر گجا کہ رسیدیم گفت خایہا نیماست

حرم قانع نیست بیدل ورنہ از ساز معاش
 آنچه مادر کار داریم اکثرے در کار نیست

درد عشق و شردہ راحت زہے فکر محال
 ایں خبر یارب کہ امین یخبر آورده است

تو ہم دستِ جو شر و کان و بر بندیں است بکار غاۃ ہستی عدم تماشا نیست

عشق کھائے قدر و ان درد پیدا میکند
بیستون گرتا ابد نالد اگر فریاد نیست

وقت رندے خوش کدو نام سر اقتبلد فوہن ہستی چو برق از فتنہ سنا سوخت

ز دیر مانع و نہ کعبہ کامل افتاد است رہ خیال تو در عالم دل افتاد است

جلوہ ہستی غنیمت دان کہ فرصت پیش نیست
حسن اینجا یک نگہ آئینہ بین گردیدہ است

فرصت نظارہ تماشگان نشودن دور گذشت
تینغ بر تے بود ہستی آمد و از سر گذشت

دغم باز و صلا شوخ مگاہان بیدل
کاش در بزم بقال ناکیند ہم دل میداشت

زیر فلک بجا ہش دل ساز و صبر کن
دکار کاوشیشہ گران جزگی از نیست

باعث قتل من از لاله خان بیج میس
اینقدر بس که بگویند گنهگار نه هست
باو من بیج کم از نفع منصور می نیست
تا نفس هست حضور من و دارے هست

نیست نقش پای بگلزار خرامت جلوه گر
دفتر برگ گل از دست بهار افتاده است

هر جا صلاے محرمی راز داده اند
مزان یک نواے کن که جن کوه درزل
از نقد و جنس عالم نیز نگ چن نفس
سازیت رنگی که خموشی نواے اوست
آهسته تر ز پوئے گل آواز داده اند
چندین هزار غم بهر ساز داده اند
تا و اشمرده اند همه باز داده اند
پیش از شنیدن بدل آواز داده اند

در آن محفل که حیرت بر جان راز دل باشد
خوشم در غمت آشور خموشی زند بپا
تو خواهی شور عالم گیر و خواهی اضطراب دل
ز آهنگ گدازدل بهاش بسے بخیر غافل
خوشی دارد اطمینانے که گویا گفتگو دارد
شکم به رخت با جوش دریا گفتگو دارد
همان یک معنی شوق اینقدر را گفتگو دارد
زبان شمع خاموش است اما گفتگو دارد

کوزنگ به بوجوه یار است به بنید
عمریت تماشا کنه خموشی نازیم
سزای هر ذره ز نور شید و شاکلیست
گل نیست همان لاله عذراست به بنید
آینه ما با که دو چار است به بنید
ایں قافله آینه بار است به بنید

مهرگشوه بر دم رسد این بلغ خوانست تا فرست نطقه بهار است برینید

صافی دل بخودی بهانه در کار داشت
از شور هر دو عالم بی نیازم کرده اند
نیستی چشم طوفان هستی بوده است
چون طلم خاک خلوتگاه و رزم کرده اند
پیش ازین صد رنگ رنگ آمیزی دل داشتیم
این زمان یک ناله بیدرد سازم کرده اند
چشم شوق الفت آغوش است سزای این
سخت چیرا نم بیدار که بازم کرده اند
از هجوم برق تازیهای نماز اگر نیم
اینقدر دلم که راحی بر نیازم کرده اند

عالم غفلت نموده پیغمبر من
زین سرشکی چند زیادت بمشرفان بستم
روزگار سوختنها خوش کرد زشت جنون
هر یکا بر قیست نذر زشت فارم کرده اند
سخت و ثواب است چون آینه خود را با قن
عالی را در سوغ خود د چهارم کرده اند

تمام شوقم یک فاعل که دل براه می خواند
جگر بدایغ که می نشیند نفس به آه که می خواند

اگر نہ رنگ از گل تو دارد بہار موم ہستی ما
 پیرودہ چاک این کتاہا فروغ باہر می خواد
 نگہ بہار سد خوشنم ز شرم می باید تاب گردد
 اگر بدانند کہ بے سہا پا بجلوہ گاہ کہ می خواد
 مگر ز چشمش غلا نکاہے فتادہ حال خار بیگل
 ورنہ آن برق بے نیازی پی کیلہے کی طرد

ہنگامے نکرده ز خود سفر کمال تو دم بردار
 بروم در پیت الفکہ بہار ما فرے رسد

یاد شومے کہ جفا بیت دل ما شاد بود،
 در شکت این شبہ را جوش بہار کا بود

گردون حریف داغ بخت نمی شود
 این فیض در نضائے دل تنگی می زند

میرود از خود نمیدانم کجا خواهم رسید
 محل دردم بدوش نالہ بارم کردہ اند

آہ از مال خرمی و انبساط عمر
 تا گل دریں بہار گفنن چو میکند

بہار میرود و گل زباغ میگذرد
 پیالہ گیر کہ فصل داغ میگذرد

نیت در گلشن استا بہان رنگ شبت
 ہمہ از دیدہ ما بچو نظر میگذرد

فرست کین وعدہ فراداغ کیست اے گل بہار رفت برائے خدا بخند

سحر و گلستان نکست دلیل فغان دارد جہانے سوئے نیرنگی ز حرمت کلاوان دارد

غبارِ غیرت آن مظلوم کد گاہ تمس رود بباد و بروئے کف و حاض نشیند

بہار نامہ یاران رفت می آرد گلے کو و اکند آغوش در برش گیرید

ز گردے کزین دشت یزد حذر کن دل کس درین دشت نالیده باشد

زین گلستانم بگوش آواز در دے میسر
زنگ و بوئے نیست اینجا بلبلان نالیده اند

عشق بے پروا داغ امتحان مانداشت
درد مشت خاک مایم قابل پروا بود

غبار خود بطوفان دادم و عرض وفا کردم
پیام عشق را تمہید اطہار ایچنین باید

نقص ہم بے اثرے نیست ز تقلید کمال
فقر مارا اگر الشد نکرد آدم کمد

شکم دود آہم شعلہ ام داغ دلم بیدل چو شمع از حاصل ہستی سراپا ہم ہیں دارد

کسے کد نیک وہ بہ ہوشیار و مست ہو شد — فدا عیوب و از چشم ہر کہست ہو شد
گل بسیر جام بکف آن چمن آئین آمد — میکشان شد وہ بہار آمد و رنگین آمد

سحرے گذشتی از انجمن سراستین بہ ہوا شکن
ز شمیم سایہ سبکت گلی شمع ناف غزال شد

دل وفا بلبل نوا و اعظ فنون عاشق جنوں
ہر کسے در خورد ہمت پیشہ پیدا میکند

چا رزو کہ بنا کامی از جہان گذشت زیاس پرس کہیں باطر خبر دارد

جلوہ نادیدی نہان شد رنگ تابی شکست فرصت عرض تماشا اینقدر دارد بہار

خوام ناز و میل نہا دارد تماشاے زر رقارت قیامت میرود بردل میا بنگر

گر نہ فی عین تماشا حیرت سرشار باش
سر بسر دلدار یا آئینہ دلدار باش
یا مجوم عیش شو چون نغمہ ذوق وصال
یا سراپا درد دل چون نالہ بیمار باش

چشمی زده از مهر قناعت بودن است
 پیش مردم اندکے در چشم خود بسیار باش
 بے نیاز یہاں عشق آخر بہ رحمت میخورد
 جنس موجودی دو روز بے بر سر بازار باش
 ہر قدر شرکان کشائی جلوہ در آغوش تست
 اے نگاہت مفت فرصت طالب پذیر باش
 یک قدم راست بیدار تو نادمان خاک
 بر سر شرکان چو اشک ایندہ کی ہیار باش

عشق از متاع این دآن مشکل کہ آریہ دکان
 آخر خدیار تو کولے کفر و ایمان در بغل

بقدر گفتگو ہر کس در اینجا محلے دارد
 سپند بجز آہم ہر سید از سراغ من
 خط پر کار وحدت را سر پایے نیم باشد
 ندانم شعلہ افسردہ ام یا گردنمناکم
 سراغ مطلب نایاب بچون کرد عالم را
 سواد نغمہ عیش ہمہ رس من روشن شد
 در روزے من ہم آذر در خوشن گشتم
 پرے افتاندم و گرد صدائے خوشن گشتم
 بگرد ابتدا و انتہائے خوشن گشتم
 کہ تا زبانشستم نقش پایے خوشن گشتم
 بدوق خوشن من ہم در تفلے خوشن گشتم
 کشودم بر لبستم و آشنائے خوشن گشتم

باصد حضور باز طلب گارت آدم
 بیع و شرایے چار سوے عشق دیگر است
 دست چمن گرنتہ بگلزارت آدم
 خود را فرو ختم کہ خدیارت آدم

دمل میطی برد از قطره نگ عجز کم نیستم بعالم بسیار آدم

تیمر مطلعے سنو چو صبح از خوشین رفتم
ز بیم او دامن است چون شمع بر دل رفتم
تیمر و حدتم از گرد کثرت بر نیس آرد
بر طلوس دار و محل پرواز مشتاقان
مرا بر بستن لب فتح باب راز شد بیدل
که در هر خلوت و فیض خوشی بے سخن رفتم
نمیدانم که آمد در خیال من که من رفتم
اگر از خویش هم رفتم بدوش سوختن رفتم
بخلوت هم بیان پیدا شتم در سخن رفتم
بیاد است هر کجا رفتم بیا مان چون رفتم
که در هر خلوت و فیض خوشی بے سخن رفتم

گلهای بخنده هرزه گریبان دریده اند
بلو شیده دار آنچه بفهمت رسیده است
در پرده خیال تمسک ترانه است
این انجمن هنوز ز آئینه غافل است
آن نور بے زوال که در پرده دل است
این مدام که شش جهت ازفتادش بود
من حرفی از لب تو گلشن نگفتم
عربان مشو که جامه درین نگفتم
شیخ آنچه بشنود به برهن نگفتم
حرف زبان شمع و روشن نگفتم
با آفتاب آنهم روشن نگفتم
بیدل تو گفته باشی اگر من نگفتم

بگو شمع از صد هزار منزل رسید بے پرده ناله دل
وے من بے تیمر غافل که حرف لعل تو می شنیدم
در انجمن سیرناز کردم بخلوت آهنگ ساز کردم
بهر گنجایم باز کردم ترانیدم اگر چه دیدم
یقین بے نیرنگ کردم نداد جام یقین بدستم
گلے در اندیشه رنگ بستم شهودم شد خیال چیدم

نہ چارہ بی دارم و نہ دربان نشسته ام از امید و طحال
 چو قفل تصویر ایام نہ بیان بگلک نقاش من کلیم
 قبول در دے فتاد در سر ز قرب و بعد کم کشود دفتر
 نبود کم انتظار عیش قیامتے دیگر آفریدم
 خطای کوری از آن عالم ننگندہ در چاہ انفعالم
 توای شک آہ کن بحالم کہ من ز چشم دگر جکیدم
 بدین عجز پاکستن جانے از اس داشت بیدل
 دل از تنگ و تلخ جمع کردم چو موج در کوہ ہر مبدل

بسودای ہوس عمرے درین بازار گردیدم
 کنون گرد سرم گردان کہ من بسیدار گردیدم
 خرابات محبتے تسلسل نیست ادوارش
 چو ساغر ہر کجاستم ہی سرشار گردیدم
 این گرد علایق نیست ممکن چشم واکردن
 جہوز بر عالمے یازد کہ من بسیدار گردیدم

نگاہ عبرتم و با گل آشنا شدہ ام	ز اتفاق تماشای لب بہار میسر
بصہ تلاش نفس آہ ناروا شدہ ام	مہور نالہ بیم تار ز بزم کسے
چہ گر ہیست کہ من ننگ نہا شدہ ام	خضر ز کوہ پر کند چشم می پوشید

تا شدم منحرف از علم و عمل سیر کیفیت رحمت کردم

تا قدر دان عمر چون میچ کس مباد بعد از وداع گل به بهار آشنا شدم

مستی حق و جنون عشق از جام منست در گستان زخم و در غنای بیان نالام

نشئه از خود بای محرم در یگانہ ام
ظرف و منظور اعتبار عالم تحقیق نیست
هستی موهوم نیز رنگ خیالی بیش نیست
ای نسیم از کوی جانانی رسمی آهسته بشک
گردش زخم به بیت بخودی پیمان نام
و هم میگوید که او گنج است و من دیر ز نام
در نظر خواهم و دے در گوشه انسا نام
همریت بوسه بهاری هست من دیر ز نام

ندیر گردان دل سنگین نتوان کرد
ای غفلت بیدار و چه بنگار کورست
ای محل فرصت دم آشوب داع است
چو ابرو چه مقدار به کسار به گریم
او در بردن در غم دیدار بگریم
آهسته که سر در قدم یار بگریم

قیامت کرد گل در پیچ و پایدنت ارم
گیس از تنه گاه از تقاضای بری لاری
رموز قطره جز دریا کس دیگر چه سید اده
تقاضی در بهاس بے نقابی اخلاص است ای
ز شبنم اشک میریزد صبا بے غنچه بری است
نبود ای اشک ای دشت ز امت قابل جولان
جهان شد صبح محشر زیر لب خندید نام
دلیقا بقبائے ناز دلبری حمیدت نام
دل در دست و از من حال دلایید نام
جهانے بشو آه دن و شب بندت نام
بحال گریه آشفگان خدی بدنت نام
در اول گام از سر تا قد لغزیدنت نام

ہر لطفی و از حال من بیدل نہ کی غافل
نظر پوشیدہ سوئے خاکساران دیدنت مازم

زمین آبرو کہ پیکر خاک راہ اوست
خطِ غبار خود بہ ثریا نوشتہ ایم
از نقشِ با حقیقت آفاق خواندنی ست
چو موج کار نامہ دیا نوشتہ ایم
قاصد چو رنگ باز گردید سوئے ما
معلوم شد کہ نامہ عنقا نوشتہ ایم

موج دریا در کدام ازنگ دیویم میریں
آنجہ من گم کردہ ہم نایافتن گم کردہ ام
چون نفس از دماغے حنیو اگر نسیم
اینقدر دایم کہ چیز سے مست و گم کردہ ام
یہ سجہ بیدل سرخ رنگہائے رفتہ نیست
صد گم چوں سمع در ہر انجمن گم کردہ ام

در عشق قصہ من بشنو و خاموش باش
تا نہ بانم داغ چون شتم نمایاں ناام
دوش کز بام ازل افتادہ شست کاف و نون
گر تائی محرم حلی ست من آج ناام

چہ مقدار خون در عدم خورده باشم
کہ بر خاکم آئی و من مرده باشم

قابل برق تجلی نیست جو خاکساک من
حسن ہر جا جلوه پرداز است من آئینہ ام

فترام عمریت زین گشتن زیاد جلوه کی
گوش نہ بر بولے گل نا بشنوی افسانہ ام

برنگ سایہ از خود غافلیم لیک اینقدر دانم
کہ گر نہیال شوم نورم و گر پیدا میں رنگم

ہیأتِ صورت نقش پر نقفا دارد ایں چہ سحر است کہ دیشم وجود آمد ام

از سرگذشت عافیت شمع مامبرس طے گشت شعلہ با کہ باغے ربید ایم

نئے منزے معین نے جادہٴ برہین عمریت چوں مہ و سال بے مد عارویم

بانگِ دراست قافلہٴ بیقرار ما یک گام نہا کشودہ بصدراہ رفتہ ایم

از غبار خاطر ماسے بخیر غافل مباش گردِ بلو آوہ مجنوم نہیا بان میکشم

بہارِ تازم کس محرم تہاشانیت بصد خیال یقین شد کہ سن خیال خودم

مکثتہ ایم و نقش خیال تو مشق ماست حیرانِ صنت قلم مائی خودیم

دلِ عافیت اندیش و جہانِ محضانات کو طاقِ در سے کہ بر آن شیشہ گذارم

رفیقِ وحشت من غیر داغِ دل نمی باشد
درین غربت سراخورشید تنہا گدرا ما انم

ست کنیت تلام چہستی چہ عدم ہر کجا ہم مان ساغر شہار تو ایم

دو عالم نسخہ جبرت سوادست بہر صورت نگاہ می نویسم
زدل نقش امید بے جلوہ گزیت بر این آئینہ آہ می نویسم

جنون ہزار انجمن بورہستی نفسہا زدم شمع خاموش کردم

سرفروش آن نرگس ستانہ ایم لگدایان در میخانہ ایم

ملک تو نیست دنیا کم کن تصرف اینجا
مال حرام تاکے بہر صواب خوردن

فراق عشق در سعی فنا مجبور می باشد
ز منع سوختن نتوان دل پروانہ آزدن

فرصت از کف رفت و دل کارے نکرد انوی عمر
کارواں بگذشت و من در خواب مردم ولے من

شب بیل گفتم چہ باشد اگر دے زندگی گفت چون پروانہ در آغوش دہر وطن

اگر غبار زمین کنی و گر آسمان برین کنی من اسیر سیدن سلیسی تو کیم بندہ ناز من

بھان مجز و قدرت چہ حساب درو اینہا
تو صد ہزار رحمت من و یک گناہ کردن

بکیش آن چشم فتد بایل بفتوی آن نگاہ قاتل
کل گرفتند خون بیدل چو می بدین رنگ خوردن

شمع ماتم خانہ یاسم ز احوالم میرس
بے تو در آغوش شرکان سوخت دیدنہائے من

حسن ہر جا جلوه گر شد عشق می آید برون
عرض بخون میدہد آئینہ میلایے من

زندگی در گردنم افتاد بیدل چارہ حیات
شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن

حجاب آفتاب از ذرہ جزیرت نمی باشد
زمین تا چند پنہاں میروی اے آشکارین

سخن ز لعل تو گوہر آرا نگہ ز چشم تو بادہ پیا
صبا ز زلف تو رشتہ بر پا چمن ز رویتو گل بدامن

بغزه سحری بنیاز جادو بطره افسون بقیامت
بخط نبوت بزلف نبیل بچشم نرگس بر رخ گلستان

من خود بخیاش خبر از خویش ندارم
تا در چه جایاست ز من بخیبر من

سوخته لاله زار من زنت گل از کنار من
بے تون زنگم و نه بواے قدمت بهای من
گر پشیم انتقامت درم دهرم آشنات
بیدل یکس تو ام غیر تو کبست یار من

بال فشان میروم لیک ندانم کجا
به پرین بسته اند نامہ معتقائے من
همقدم گرد باد ناختم از بخود می
گردش ساغر شکست گردن یلای من
خواه ادب پروریم خواه مگر بیان دیدیم
غیر درین غیمه نیست جز من دیلای من

تپیدم ناله کردم داغ گشتم خاک محمد دیدم
وقایفانه با دارد کرمی باید شنیدار من

غیر تحیر از جہاں آئینہ لہجہ میرسد حیرتِ مادلیلِ ماعلوۃً تو گواہ تو

من بیدلِ وصفِ اس و جانِ دلِ خاکِ تائیرِ آسمان
بغداے تو بغداے تو بغداے تو بغداے تو

بیوابی فسانہ طوبیٰ کہ میکشد مایم و سایہ شرہ ہاے بندہ او

مستی آہنگ است پیغامِ ازلِ هشیارِ باش
جام و مینا در بغلِ می آید آوازِ پری

نشد کیفیتِ احوالِ خود برہ صبحِ کس روشن
درین غربتِ سر آئینہ نایاب است پنداری

دلیلِ شوقِ عشق است محوِ حسنِ گر دیدن
نگہ گستاخی نی دارد کہ آداب است پنداری

برقِ نمودت آمد و رفتِ نثار داشت روشن نشد کہ آمدہ نی با گذشتہ نی

ہستی و نیستی چو شمع پر توے از خیالِ لست
باشب من تو آمدی با سحرِ تو میروی

دریں بزم تا کے فروز و چراغیت
 اگر شب زرقعی سحر رفتہ باشی
 چه عزت چه خواری اقامت محال است
 بہر رنگ ازین رہگذر رفتہ باشی
 شرار است آئینہ پرداز مستی
 نظر تا کنی از نظر رفتہ باشی

چو شمع خاک شدم در سراغ خویش اما
 کسے نگفت کہ در زیر پا چو می جوی

دل بزبان نمی رسد اب بفتان نیرسد
 کس یہ نشان نمی رسد تر خطاست زندگی
 یک دو نفس خیال باز رشتہ شوق کن راز
 تا ابد از ازل بتاز ملک خداست زندگی

کہ کشید دامن فطرت کہ سیر ما دمن آمدی
 تو بہار عالم دیگر می زکجا پایی چمن آمدی

یا دیا دآن کہ تبسم فیض عالمی داشتی
 در خطاب بخیابان ہم پیا می داشتی

گاہ گاہے باوجود بے نیازیا بے ناز
خدا سے ارشاد میگردی سلا سے ماستی

اگر خباہ شوی محو دامن خود باش
چنان مباشش که تشویش دیگران باشی

به محفل شمع نایاب در گلستان نیک و بوباشی
الهی پیر کجا باشی به سار آبر و باشی

طرب داشت از قید پرواز رستن
تو کینیس به قص بمل ندیدی

همه تن شکست رنگم مگذر ز پریش
که بدر دِل رسیدی چو بهار رسید بهار

دل برباں نمی رسد لب بققاں نمی رسد
کس به نشان نمی رسد تیر خطاست زندگی

چه شد اطلس فلکی قبا که درید آن ملکی ردا
که تو در زبا نحدۀ فانی یک دو گز کفن آمدی

فهرست

الف

۱۴۳	افندی
۱۴۳	امریک
۱۳۱	اندلس
۱۵۳	انگلستان
۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۸، ۱۴، ۱۳	اوردنگریب
۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳	
۱۴۵، ۱۸۰، ۱۶۹، ۱۴۲	
۱۴۳، ۱۶۳	اقبال
۱۵۸، ۱۳۳، ۸۵، ۸۳	ابن عربی، محی الدین
۸۲	ابوسعید ابی الخیر
۵۳	ابو مسلم
۱۳-۱۹۹	آپنیشد
۱۳۰	آتمن
۳۳	اجمیر
۵۴، ۵۳	اجیت سنگھ
۱۳	اجین
۶۱	اخلاق جلالی
۱۵، ۷	اثریہ
۲۳	اسد
۷۵	اسد (غالب)
۶۹	اسکر فالت
۳۰	اصف ظال
۵۹	اصحاب کہف
۳۰، ۲۹	اعظم (شہزادہ)
۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲	افغانستان
۷	اکبر
۲۹، ۲۸، ۲۷	آگرہ
۱۴۶	ابیر دلی
۳	الہ آباد
۱۲۳	البحر یاد مرکش

ب

۱۴۵	بابر
۱۴۴	بارک
۱۴۴	بارن
۱۴۵	بامیان
۸۲	بلیا ظہیر پٹانی
۱۶، ۱۴، ۷	برلاس
۱۳۰	برہمن
۱۴۶، ۱۴۵، ۱۳۰	بڑھ (گوتھ)
۲۶	بغراط
۵۴	بنی عباس
۱۷، ۱۳، ۷	بنگال
۱۴۵، ۱۴۱	بنفاد
۱۵	بلین
۹، ۷	بہار
۳۸	بہادر شاہ (اول)
۳۱، ۳۰	بیدار تخت

پ

پشته ۱۸۰، ۱۴۷
 پیریس ۱۴۴
 پت ۱۴۴

پنج محل ۵

پاجیک ۱۴۳، ۱۴۱

پاجیکستان ۱۴۳

تاریخ و صاف ۷۱

تخامس مین ۱۴۳

تخت طاووس ۵

ترهت ۱۵

تورانی ۷

ج

جلان محمد ۲۵

جان ریکا ۱۴۳

جارج برنادشا ۱۴۴

جاپان ۱۴۵

جری پنجم ۱۴۳

جیونت سنگه ۱۳

جعفرخان ۲۰

جعفر زلمی ۴۷

چاند ارشاه ۴۴، ۴۵، ۴۶

جهان آرا بیگم ۲۸

جود چود ۵۴

جین ۱۳۰

چ

چاندنی چوک ۲۸

ح

حافظ (خواج) ۱۶۴، ۱۳۲

حسین ابن منصور طنج ۱۳۰، ۷۷

حضرت سلیمان ۲۱

حیدر آبادی ۳۱

خ

خاکانی ۱۶۳

خان آرزو ۷

خاندوران، سید محمود ۲۳۵

خواج شاه محمد ۳۵

خزانہ کاهره ۳۷

خضر علیہ السلام ۲۵

خوشگو، بندپان داس ۱۷۷، ۲۶۴، ۲۷۷، ۲۷۸

۸۲، ۵۰، ۴۷

ز

زارنگه ۲۸۰، ۱۳

زاد و خاں ۵۴

زکین ۵۱، ۴۱، ۳۷، ۳۲، ۳۳

زهرت ۱۳

زلی ۵۱، ۴۲، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷

۷، ۶۹، ۵۸، ۵۶

ذ

ذوالفقار خان، نعت بیگ ۴۴، ۴۳

۴۷، ۴۵

س

ساجد ۲۴

سادی دنیا ۴۳

سایع الدراجات ۵۹

شیخ کمال ۲۰
 شیخ صدی ۱۷۷/۱۷۳/۱۲۳/۱۷۳
 شیرخان لوی ۲۷/۷
 شکرالله خاں ۸۸/۷۱/۴۵/۴۳
 ع

حاکم ۵۱/۳۷
 قاضی خاں رازی ۸۷/۷۱/۳۸/۳۲
 عظمت محمد بن خیر ۷
 عبداللطیف ۱۷/۷
 عراقی ۱۳۲/۷۸
 عرب ۱۱۵
 علم ۱۱۵
 عمر بنیام ۱۵۸/۷۳
 عینی (مصدقین) ۱۴۲
 ع

غازی الدین خاں فروزجاہ ۵۱
 ف

فارغ، قلم خاں ۴۹
 فرخ میر ۵۸/۵۵/۵۳/۵۱/۴۷
 فرخی ۴۹
 قزلباش بیگم ۳۰
 فتح الدین (عراقی) ۷۸
 فانیس ۱۴۳
 ق

قادی ۷
 قطر محلی ۴۷/۳۴/۴۵
 قطب الملک، سید عبداللہ ۵۷/۵۰

رفیع الدولہ ۵۹
 روشن اختر ۵۹
 روم ۱۴۵
 روی (دولہ) ۱۵۹/۳۳/۱۲۳/۱۰۳/۳۲
 ر

زیب النساء ۳۲
 س

ساوات بارہ ۵۷/۵۲/۵۱
 ساوگر شاہ ۱۴/۱۳
 سرمد ۸۳/۷۸
 سنانی خرنوی ۹۰/۷۹
 سقراط ۵
 سلیمان شکو ۱۴
 سید محمد بن عبدالجلیل بکرای ۷
 سید عبداللہ، قطب الملک ۵۵/۵۴
 سید حسینی علی ۵۴
 ش

شاہ ابوالفیض معانی ۹
 شاہ قاسم بھولائی ۲۵/۲۴/۱۸
 شاہ کاجی ۲۳/۲۲
 شاہ مکوک ۶۵/۷۳
 شاہ بیک آزاد ۶۷/۲۲/۲۱/۷۹
 شاہ عالم ۴۲/۴۱
 شاہنشاہ گورکھانی ۴۱
 شاکر (نظم الملک اول) ۵۹
 شاکر خاں ۴۴/۴۱/۳۸/۳۷
 شجاع ۲۹/۷۱/۱۵/۱۴
 شاہنشاہان ۲۷/۱۳/۷۴/۵

قدیم خل ۳۳

ک

کالا طاق ۱۷

کارل مارکس ۲۷

کاشکار خان ۳۱۰۳۰

کانت، جیمز فلسفی ۷۵

کابل ۱۳۳۰۸۲

کریم الله ۳۸

کریم الله ۵۵

کیلاش پریت ۱۱۳

کیقباد ۱۰

ک

کوشنده ۳۱

گوتم به ۱۲۶

ل

لال کور ۴۵

لطیف الله ۳۸

م

مان نیکو ۱۴۳

بادر الله ۱۴۲

مشترک ۲۸۰۳۱

مرد (شیراز) ۱۳

محمد شاه رگبیل ۷۶ ۵۹ ۷۱

محمد بن تغلق

محمد شجاع ۶۹ ۱۳۰۱۲۷۷

مرد ۹۳۰۹۲

میرزا کریم ۱۳۵

میرزا کریم ۱۸۷۷

میرزا عبد القادر ۷۷

میرزا قاندر ۸۷ ۶۹ ۱۱ ۱۲ ۱۷ ۶۱ ۲۵

میرزا عبد الطیف ۲۵ ۱۲

میرزا ابوالقاسم نریدی ۷

میرزا افضل سرخوش ۶

مولانا کمال ۱۹۷۷ ۶۳

شاه محمد پشی ۲۸

حکیم (شیراز) ۳۰۰۳۹

میرزا الدین (جهاندار شاه) ۳۳

میرزا الدین (شاکر) ۵۱

محمد حسین آزاد ۶۱

سیرات ۸۸۰۳۹

سنگین اسیر (مطار) ۱۰۳

ن

نادر شاه ۵۹

نادر خان ۳۰

نعمت خان عالی ۳۱ ۷۱

نظامی گنجوی ۸۷

نورالدین ۶۳

نواز قنجدی ۸۷

و

وید ۳۰

ویرانت ۱۱۳

ویانا ۱۳۳

ز

هندوستان ۱۱۵ ۲۸۰۲۷۳۰

یونان ۱۱۵ ۱۴۵

This book is a preservation photocopy.
It is made in compliance with copyright law
and produced on acid-free archival
60# book weight paper
which meets the requirements of
ANSI/NISO Z39.48-1992 (permanence of paper)

Preservation photocopying and binding
by
Acme Bookbinding
Charlestown, Massachusetts

2002

برآستانِ امید باطلِ خجلِ ممکنِ انتظارِ خود را
 بیدلی کے افکار میں ایسے عناصرِ کثرت سے موجود ہیں جن کا
 رشتہ قدیم ہندی فلسفے سے جا کر ملتا ہے۔ وہ حکائے ہندی کی
 طرح شدت کے ساتھ نقی حیات کا قائل ہے۔ اس کے تصورِ حیات
 میں "ہاں کھائیومت فریب ہستی" والا رجحان مرکزی حیثیت رکھتا
 ہے۔ نقشِ حیات قطعی دھوکا ہے، سرِ امرِ فریب ہے، ہندی
 فکر کی اصطلاح میں کہا جائے کہ "مایا" ہے۔ یہ خیال تیز رفتاریوں
 کی طرح اس کے ذہن میں بار بار ابھرتا ہے۔ اسی نکتے کے اظہار
 کی کوشش اور تاویل کی جدوجہد اس کے خیال کو ہمیشہ فریب
 استعاروں کی جستجو پر مائل اور مستعد رکھتی ہے۔ مثلاً "موج
 فریبِ نفس"، "قافلہ دشتِ خیال"، "غبارِ بالِ عناق"، "زیرِ ویم
 ویم"، "مرغزارِ عدم"، "نیرنگِ موس"، "حیرتِ کہوہِ دہر" وغیرہ
 وغیرہ۔ میرزا کی خاطر لہجہ پسندانہ رمنریات کے اختراع
 اور استعمال میں ایسی ہنرمندی دکھائی ہے کہ نقی ہستی کا مضمون
 ایک برہمی حقیقت معلوم ہونے لگتا ہے۔

زمنو رازِ این دبستان ز نسو رنگِ این گلستان
 نگشت نقشِ دگر نمایاں مگر غبارے بیالِ عناق
 اس دبستان کے ہر صفحہ راز کو چھوا اور اس گلستان کی

131 x 214 A7 PD

1/11/02 2:40 PM

Oversew...	
Cover Color	
55 Random Buckram	
Home Use	

OR	NP	HP	CP	PT
AR	AP	RR	RP	TR
Top	0	1	4	
Bottom	0	1	4	
Front	0	1	4	

BE	BS	EC	PA	
P	HA	HL	HP	
MB	MF	MS	KP	
ML	ME	OC	PP	
P	PT	SC	AT	
PC	PK	PL	PM	PO
PP	PV	P3	PS	RI
SR	SE			SW

Call number PK 6451 .B49 Z5 H34 1982
--